

11995

周易爻物當名

一

黎遂球
撰

中
華
書
局

11996

周易爻物當名

二

黎遂球
撰

中華書局

周易爻物當名

此據嶺南遺書本
排印初編各叢書
僅有此本

張序

易書寂寥於今傷之蓋善者不言言者未必善也時義散漫賞音益稀追蹤前人不如嚙嚙黎子美周每爲撫膺欲以東坡海外之文尋山陽枯冢之論其事誠難頃者讀爻物當名一書則真仰青天覩白日矣美周驚才絕代詩歌古文名書法篆無不極致顧其根據冥深全以道勝昔人謂春日秋水未可高擬內則猶徘徊牆外以曹劉自限烏足與語子雲哉程子談易必以身驗晦翁守之自知親切不同河漢其所持論七箸燕笑牀第居處莫不有易况頽仰興亡縱觀成敗文武得之幽厲失之周召得之榮公皇甫失之孔子周人也目擊道存行事備具測之以易直寒暑冷煖時至立覺予嘗謂孔子憂時之作挹損褻諱莫如春秋深切著明莫如易後人以春秋言治亂不若以易言治亂之尤長也美周天性忠孝讀史尤詳遠覽近察悉寓於易以爻配事以事例爻不煩太卜立筮詹尹拂龜吉凶瞭如其明炳燭畏正月之震電懼桃李之冬華河雒先兆寧分今古予次而序之遑遑求索非徒損益知止白賁救奢也但美周方蹕厲獨行問津瞽者余欲望爲龍門之壺遂病弗遑矣社盟弟張溥題

1/10782/1

徐序

余序黎子詩。徘徊經年。不欲輕也。秋夕徧讀九辨茂陵青蓮諸篇。酒酣起成詩序。時黎子同宿溪上。乃復屬余序易。以余固嘗注易而繫之矣。憶往歲答桐城方子書云。士大夫能詩賦而不達經學。則近於山人。通經學而不能吟詠。則近於腐儒。吟詠而無經濟。則近于婦人。黎子工詩通易。談天下事如指掌。旁精書畫雜學。若黎子者。幾全歟。易之道廣大悉備。然孔子所謂有聖人之道四焉者。盡之矣。余之繫易也。義取繫辭而補其三。及讀黎子爻物當名。其象實。其變覈。辭則聖人繫之在前。占則神而明之存乎其人。然則名當而易舉矣。夫易稱名小。取類大。其旨遠。其詞文。文生於名。名生於物。物生於象。象生於爻。或以本卦或以互體。或以外合。或從變來。或以本爻。名不當故文失。文不當故吉凶生焉。世之治易有如黎子者。余又可以多作乎哉。南州社盟弟徐世溥題。

章序

夫聖人之書。無隱怪焉。指其事。昭其文。使天下曉然于中正之道。斯已矣。易取乎畫象。則智有所殫。慮有所絕。何也。曰。人心之變也。其至此而休乎。周禮太卜掌三兆。與三易相表裏。凡使人之不誠者。歸于誠。所以示天也。乃自商瞿田何而下。聖人漸遠。真傳流失。二千年以來。各自爲說。無算。而其著者七十餘家。或言象。或言數。或言理。或言占。四者要皆本乎象。然則象固難明。而易託者乎。余嘗夜陳一卦。反復終端。意言屏離。神明難卽。慨夫絕學之不繼也。不意當吾世而得一人焉。曰新安程子子子。子子之言曰。易逆數也。數存乎卦爻之後。可得而言。數存乎卦爻之先。不可得而言也。故言乎卦爻之後之數。子雲之太元。司馬之潛虛。堯夫之皇極。譬跛者之撻埴。免乎一人之蹢躅而已焉。言乎卦爻之先之數。則天之所繇生。地之所繇成。人物之所繇懸殊。譬之手握日月。騎龍負雲。將以窮無窮而極無極焉。嗚呼。至矣。越十五年而。又得一人。曰東粵黎子美周。美周之言曰。卦之有爻。所以效變也。詞之有象。所以像象也。考交互。研物宜。而當名辨物之書。于是乎出。漢京房專守名數。魏鍾會詳互體。才性同異。而王弼以理致兼之。黎子殆其人哉。雖然。黎子以爲周公之詞。凡以明人臣之學云爾。又何說也。吾觀天地之數。皆五。故人之生也。其倫亦五。靡或彊而同也。然而父之與子也。夫之與婦也。兄之與弟也。不待交而交者也。朋也。友也。君之與臣也。必待交而交者也。待交而交。則是非邪正之途。不可以不辨。君子小人之等。不可以不嚴。黎子察陰陽。

之質。定吉凶之性。略置天美。敦舉義合。其亦有憂患之思乎。易曰。二與四同功而異位。二多譽。四多懼。亦以臣道概之。然則繇程子之說。可以見聖人之心。繇黎子之說。可以振聖人之教。後有起者。雖謂不悖于中正可也。而天下之知黎子者。卒以文章稱。夫黎子豈文人而已乎。是爲序。崇禎丁丑閏夏。古吳社弟章美子克氏謹題。

曾序

古之君子於世遠而授受無據者。則其言之也不敢斷斷然。蓋慎其所不知也。夫易聖人之所以極深而研幾也。重而習之。白首茫茫而不得其說。至精者莫如伏羲。不言而理備焉。若夫文王周公孔子。則皆求而得之。而有所合。皆非伏羲之易也。夫文王周公孔子猶遠於伏羲。而後世之儒之遠於文王周公孔子也。又可勝道哉。何其言之斷斷如也。而且自以爲易在是。是亦惑矣。傳曰。聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。易者象也。象也者像也。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。其稱名也小。其取類也大。是故乾爲天。坤爲地。震爲雷。巽爲木。坎爲水。離爲火。艮爲山。兌爲澤。而各以其類從之。推而廣之。至於無垠。言易者必依於象。象備而理可得而求也。老泉晚而好易。曰易之道深矣。汨而不明者。諸儒以附會之說亂之也。漢儒好言象。宋儒好言理。昔人謂漢儒不言理而易存。宋儒言理而易亡。豈言理者所發明盡不合於易哉。東面而望。不見西牆。南向而視。不覩北方。意有所至。而見有所蔽也。漢儒假經設義。依託象類。所言治亂吉凶得失憂虞之故。往往而合。後世窮理者不能逮。倘亦深於象之效耶。傳曰。當名辨物。正言斷辭。則備矣。黎子美周治易。耑精十年。將著易史。而先成當名一書。深求爻象。博於義類。極其數。通其變。包蓄深蘊。哲人驪淵。王弼五鹿充宗之流也。至其詮理。則又存不敢斷斷然言之之意。以致其詳慎。此固朱雲之所不敢折。而孫盛之所不能短者也。通家盟社。弟曾文饒題。

自序

揚雄有言。重易六爻。不亦淵乎。王弼謂象者意之筌也。立象以盡意。而象可忘也。重畫以盡情。而畫可忘也。是故觸數可爲其象。合義可爲其徵。義苟在健。何必馬乎。類苟在順。何必牛乎。爻苟合順。何必坤乃爲牛。義苟應健。何必乾乃爲馬。而或者定馬於乾。案文責卦。有馬無乾。則僞說滋蔓。難可記矣。夫以弼之說。推雄之言。則豈魚躍于淵。舍筌可得。究厥所繇。不爲無自。遂球山居讀易。每以史繫之。至於爻物。必求其名之所當。顧史之爲編。散而未貫。繁而未統。汗牛充棟。渥之日月。因先定是編。以寄其筌。惟淵乎其淵。乃可得而忘之。不及焦郭諸家主依文發義也。若夫彖卦之才。固可推爾。圖數之奧。閒亦深觀而自得焉。別爲一帙。非爲爻也。史也者。以人事而著卦爻者也。得其意矣。乃衡其事。趨避形焉。亦嘗試以是觀之。崇禎歲在乙亥仲冬長至日。番禺黎遂球自序。

傳例

爲明爻物故先案傳例
之其非繫爻者不盡述

傳曰。生生之謂易。是故易有伏羲之畫。有文王之彖。有周公之爻。孔子翼而傳之。夫易至爻而備。傳曰。六爻相雜。唯其時物也。曰言天下之至動而不可亂也。曰六爻之義。易以貢。曰爻也者。效天下之動者也。曰夫易彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名。辨物正言。斷詞則備矣。是故爻必有其物。物必有其名。名必有其當也。傳曰。知者觀其彖詞。則思過半矣。苟非其人。故必先與之辨乎爻物。

傳曰。變化者進退之象也。故爻有征有居。有來有往。或言變彼繇此。或言在內在外。當震宜動。遇艮多止。或復加坎。進益不宜。

傳曰。剛柔者。晝夜之象也。曰變通配四時。故爻有言三日。有言七日。乃至三歲。與夫十年。然惟陽卦皆奇。陰卦皆偶。是故數之多寡。率依乎畫。

傳曰。吉凶者。言乎其得失也。曰愛惡相取而吉凶生。曰吉凶者。貞勝者也。故稱吉稱凶。皆言乎斯爻。非言其變。凡不變爲貞。爻有稱貞。皆言乎斯爻。

傳曰。悔吝者。憂虞之象也。曰悔吝者。言乎其小疵也。曰憂悔吝者存乎介。曰遠近相取而悔吝生。是故稱悔稱吝。多繇乎變。變而得者。則爲悔亡。而它不然。或有小吝。

傳曰。无咎者。善補過也。曰震无咎者存乎悔。故无咎者。本有咎也。繇其變此。故咎可无。不節无咎。其指不

同。然以變參之。義有可取。

傳曰。情僞相感。則利害生。是故利與不利。視其所感。或陽之不利。懼陷於陰。或陰之不利。惡其干陽。其以爲利。反是可推。

傳曰。剛柔相推而生變化。曰爻者。言乎變者也。是故爻之爲詞。率視其變。傳曰。動則觀其變而玩其占。是故凡五爻皆不變。斯爻變。則占本卦斯爻。參之以變卦之斯爻。有如畢萬筮仕于晉。遇屯之比。晉獻公嫁伯姬于秦。遇歸妹之睽。文公勤王。遇大有之睽。魯成季之生。遇大有之乾。南蒯將叛。遇坤之比。叔孫穆子之生。遇明夷之謙。陽虎救鄭。遇泰之需。衛孔成子筮立君。遇屯之比。陳敬仲生。遇觀之否。齊崔武子取棠姜。遇困之大過。唐回紇將朝京師。遇乾之同人。北齊神武宮中无火而有光。遇乾之大有。凡五爻皆變。斯爻不變。則占之卦不變之斯爻。如魯穆姜往東宮。遇艮之隨。是故於爻也。必推其變與不變。其爲物皆可連類而觀。其六爻皆變。與不變。與三爻皆變。不占爻。其二爻皆變。則占本二變爻。四爻皆變。則占之卦之不變爻。然惟斯爻之變。與之卦不變之斯爻。彼此之詞。可互觀而有得焉。是以著之。

傳曰。列貴賤者存乎位。是故爻有稱公稱王稱天子稱臣如之。

傳曰。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫詞焉以斷其吉凶。是故謂之爻。是故周禮與易爻相爲表裏。禮有六官。爻有六位。又如天官爲乾。地官爲坤。春官爲元。夏官爲亨。秋官爲利。冬官爲貞。又如天官之屬。比。晉。萃。升。地官之屬。家。國。戶。邑。春官攸司。用享婚媾。夏官之職。行師田禽。秋官之掌。桎梏矢。

金、冬、官、具、列、廬、弓、圭、紱、其它所載如宮人臣妾尊簋鍊實莫不如禮則吉違禮則凶傳曰爻有等故曰物相雜故曰文文不當故吉凶生焉。

傳曰剛柔相推八卦相盪曰因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣是故小成之重爲大成之卦卦之相盪有互卦焉凡初二三爲下卦四五上爲上卦其互則又以二三四爲一卦三四五爲一卦傳曰若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備是故爻之名物或以上下二體之卦或以其中二互體之卦因之爲象其不盡然者或推變卦或言交卦或似矣而非故有說輶眇跛之類或言其來其去故有得矢益龜之稱或本乎其位故乾之二稱田三稱日四稱淵傳曰其稱名也雜而不越。

傳曰易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜惟其時物也其初難知其上易知本末也初詞擬之卒成之終是故初或著上卦之象上或著下卦之象初與上或著全卦互卦之象以是名物。

傳曰二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪是故爻與位有剛有柔有中有不中其德存焉推明其象自顯其德傳曰形而上者謂之道形而下者謂之器。

傳曰仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物曰乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也曰乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊曰乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎

母震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。曰乾爲天。爲圓。爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲馵馬。爲木果。爲龍。爲直。爲衣。爲言。坤爲地。爲母。爲布。爲釜。爲吝嗇。爲均。爲子母牛。爲大輿。爲文。爲衆。爲柄。其於地也爲黑。爲牝。爲迷。爲方。爲囊。爲裳。爲黃。爲帛。爲漿。震爲雷。爲龍。爲元黃。爲萁。爲大塗。爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。其於馬也爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的顙。其於稼也爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。爲玉。爲鵠。爲鼓。巽爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其於人也爲寡髮。爲廣顙。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。爲楊。爲鵲。坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輳。爲弓輪。其於人也爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其於馬也爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其於輿也爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其於木也爲堅多心。爲宮。爲律。爲可。爲棟。爲濃棘。爲狐。爲蒺藜。爲淫繄。離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲冑。爲戈兵。其於人也爲大腹。爲乾卦。爲鼈。爲蟹。爲贏。爲蚌。爲龜。其於木也爲科上槁。爲牝牛。爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲閭寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。其於木也爲堅多節。爲鼻。爲虎。爲狐。爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其於地也爲剛鹵。爲妾。爲羊。爲有常。爲輔頰。是故爻之爲物。不越於此。本體互體。與夫變卦。或全或似。如之。傳曰。六爻之動。三極之道也。曰易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有地道焉。有人道焉。兼三才而兩之。故六六者非他也。三才之道也。曰兼三才而兩之。故易六畫而成卦。是故以上下之卦。則初與四爲地。二與

五爲人。三與上爲天。其應如之。以全體之卦。則初與二爲地。三與四爲人。五與上爲天。故爻凡稱天稱地。稱人如之。

傳曰。齊小大者存乎卦。曰陽卦多陰。陰卦多陽。是故凡陽爲大。陰爲小。卦以少者爲主。六爻如之。若夫大有稱大者。有大也。大畜畜大也。大過大者過也。大壯如之。小過如之。爻之稱大師也。則師主乎大也。大人小人。故有恆詞。

傳曰。萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌。正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾。西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮。東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。是故爻凡稱方者如之。稱見稱明。稱終稱勞。如之。

蒙稱困。需稱恆。訟小畜泰。睽稱復。履稱夬。泰稱歸妹。與同人。謙稱師。豫稱大有。稱恆。益稱恆。臨稱咸。咸艮稱隨。遯稱畜。損稱益。夬稱壯。鼎稱否。稱革。兌稱剝。非无故也。或以卦變。或言卦交。或因乎其類。傳曰。觸類而長之。

帝乙箕子高宗。彰往耶。厥有攸當。

其所謂交卦何。履之於夬是也。凡卦皆有交推之因。各得其說。故與皆變之卦衡論之。附以著其說。

凡推爻主孔子之象是也。然卽乾坤二卦小象之外。且有文言。易爲變易。其意不盡。是故必先得其象。乃得其意。小象得意者也。今唯先明其象。是故推之也。亦唯其時物。傳曰。神而明之。存乎其人。

未廬先生傳

先生姓馮氏諱經字世則南海人也。三歲病目比長左一目白矚右睛黑漆微露側首讀書強記過人。攻治殊力而書字艱苦初爲文又專尙幽峭考輒被斥學使翁覃溪試古學賞其經解拔第一食餼乾隆庚寅舉於鄉再試禮部薦不售歸而講學幾三十年嘉慶庚申選曲江教諭癸亥康茂園方伯葺羊石書院以賓禮禮先生主講席是日觀者塞路來學之士廡舍至不能容先生之學覃精鄭孔而立身行己輒欲規仿關閩初時拘謹望之如木偶後讀詩至衡門之下一章怡然有得曰此君子素位不願外之說也孔顏樂處其是在是乎無適莫無意必一生受用不盡矣每歲春首入學至臘盡猶經經講說不休曰一日輟講而虛飽兩餐是爲物蠹得不慚乎諸生有問難者輒色喜曲爲開導務使明達或病乞假則曰棄爾業戕爾生矣吾輩以書爲命義理養心此却病之良劑也奚假爲故稟教者咸務學而多所成立卒年七十八所著有四書學解周易略解詩經書經略解考工記注羣經互解算略等書凡皆蒼萃儒先略參己見而尤邃於易其釋卦象多以十翼爲據釋爻詞以彖詞爲本河洛之數以周髀經爲宗而旁及於筆算籌算隨手指畫不差杪忽先生嘗曰此雖九章之數非心手絕敏未易精熟故自先生歿而其傳遂墮云嘉慶壬申六月受業子壻南海謝蘭生謹撰

易爻總論

黎子曰。予讀易於周公所繫之詞。未嘗不反覆三致嘆也。古者聖人周公之才爲美。讀者不察。則以爲姑如是言之。以語於潔靜精微之教。然乎。易之爲書。其大者見於孔子之傳。則說卦之廣象。其所取者也。孔子曰。甚矣吾衰也。久矣。吾不復夢見周公。曰。假我數年。五十以學易。可以無大過。其斯之謂歟。是故夫爻也者。交也。何所取之。取之互也。交也者。交也。何所取之。取之變也。是故惟互與變。可以觀爻。周公之象。其不出此者也。象也者。像也。是故夫頤與損。益似離。皆可稱龜。坎似小過。有飛鳥之象。其可見者也。卦有之。鳥數飛爲習。重坎稱習。是也。變也者。何也。厥宗噬膚。其可見者也。交之爲言反也。反對之義。於傳有之曰。大過。顛也。顛頤。其可見者也。交之爲言相交也。夫履其可見者也。惟周公爲之當名辨物。是故凡卦皆可變。變之爲言易也。乾。天。坤。地也。天地可變而終不可以易乎其位。故乾占用九。坤占用六。如是乎其謹之也。五。君也。於剝稱宮人。著其用事。明夷稱箕子。當之以德。猶之乎其謹之也。復。姤。陰陽諸卦。皆君子小人之例也。觀之名美。然觀五上稱君子。猶之乎其爲君子也。要其一端而已。予讀易無不可以知周公之才。因爲著而明之。未及義文。孔子庶全乎其爲周公之書也。例之以傳。見其說之相本也。夫儒者明經。不過學爲人臣。學爲人臣。周公其可矣。是故其爲書。繼文王之志。孝也。文王之爲父。聖父也。苟無其德。則必不敢作爻也者。述也。而作寓焉。文王未之及也。文王繫卦。周公終之以爻。則亦猶之乎臣道代終者也。周公

之爲人臣子也。盡於此矣。是故予於其爻也。則各合而論之。其在武王之世。太公望授丹書。箕子授洪範。周公繫易爻。皆人臣之學也。有君道焉。惟周公之書爲詳。夫人臣之學。所以爲人君之師也。是故蒙之二。臣道也。有師道焉。而曰子克家。子中男。坎也。其互爲震。猶之乎其長男之道。故曰克家。周公之自道也。夫是故夫詩與書與禮樂。皆周公所作。惟易惟詳。陰陽人事政令。天時盡之矣。於詩有豳風。於易稱不耕穫。不菑畲。於書作多方。於易稱邑人不誠於樂。出天神。見地示。於易惟師出稱律。於禮備三百六十屬。於易觀會通以行之。其爲說或同或異。此所以見其才之美也。昔者文王居羑里。繫彖惟六十有四。周公之詞。爲爻三百八十有四。易固有之。非其才能發揮之乎。是故夫易也者。其要无咎。而才也者。動必有悔。以之明易。可以无咎。惟聖人能之。東山之事。其所見之行者也。吾益以見周公之才。是故爻也者。其爲周公之書也。夫而予之有史也。則以彖雜之。亦猶之乎周公之志爾。

周易爻物當名卷一

番禺 黎遂球 美周撰

上經

三三乾卦乾下乾上

初九潛龍勿用。

震爲龍。陽動而上也。乾六爻皆陽。自下而上。故稱龍。初故潛。潛故勿用。傳曰。藏諸用。勿用乃用。又乾爲龍。○其於變爲姤。繫於金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。不變爲復。不遠復。无祇悔。元吉。

九二見龍在田。利見大人。

二於位爲陰。故稱在田。見謂出潛而上。又六畫之卦。於二爲地。故爲田。三畫之卦。於二爲人。陽大也。故爲大人。利者。乾始之美。二於乾當元亨之際。而利已在焉。顯諸仁也。又一卦之位。初陽二陰三陽。有離焉。傳曰。相見乎離。二於離中畫爲主。故稱見。○其於變爲同人。同人於宗。吝。不變爲師。在師中。吉。无咎。王三錫命。

九三君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

重乾之交故稱乾。乾乾天也。居乾一卦之終。故爲終日。爲夕。又離爲日。卦位有之。坎爲加憂。故爲惕。爲厲。卦之位三爲陽。互二四皆陰如坎。其變繇履虎尾。噬人而能乾乾。是以无咎。○其於變爲履。眇能視。跛能履。履虎尾。噬人凶。武人爲於大君。不變爲謙。勞謙君子有終吉。

九四。或躍在淵。无咎。

繇下卦而出。上卦爲躍。卦上下皆陽。疑於未躍。故或之。又四於三畫之卦爲地。下有龍爲淵。又其位互三如坎故淵。又上卦之位四陰五陽。上陰爲坎。積水爲淵。變繇小畜。血去惕出。而或躍。是以无咎。○其於變爲小畜。有孚。血去惕出。无咎。不變爲豫。繇豫大有得。勿疑。朋盍簪。

九五。飛龍在天。利見大人。

五天位。乾爲天。主乎乾。故天之稱得而專焉。出淵而天爲飛。利者。五於乾當利之。成又居坎而治。離傳曰。向明而治。萬物皆相見也。又三畫卦之人位。故利見大人。○其於變爲大有。厥孚交如。威如吉。不變爲比。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。

上九。亢龍有悔。

陽之極故亢。悔者。變繇夬決陰。已而陽遂亢。是以有悔。○其於變爲夬。无號。終有凶。不變爲剝。碩果不食。君子得與。小人剝廬。

用九。見羣龍无首。吉。

六陽皆變以爲用九。凡用爲圓。爲通。爲動。故變爲用。總諸陽爲羣龍。乾爲首。變而陰。故稱无陽。藏諸用。故吉。

乾皆變爲坤。天不可以變而爲地。故別爲用九。體天而用。可行於地也。天一而已。五主之。其他可以稱龍。而不可以稱天。三之不可以稱龍者。三有離故也。三亦有坎。然方在離之上。二亦有離。然火光於龍之前。詩所謂爲龍爲光也。夫龍之繇見。以至於飛。皆不可以忘其潛。故亢有悔。无首吉。惕與或爲无咎也。二五之利見。惟其居中也。亦潛也。然惟五爲正。諸卦得乾五者。凡七。訟。履。否。同人。无妄。遯。姤。俱无他詞。獨履稱厲者。承之以兌悅也。是故神龍有慾。人猶得而制之。故潛而勿用。无慾之謂也。唯无慾。故可因時爲用。是以用九乃歸於吉。夫陽變陰以爲用九。此所謂勿用而能用。用无不濟者也。故統乾全卦之位。已識既濟之義焉。下離而上坎。

䷁ 坤卦 下坤上

初六履霜。堅冰至。

卦下爲履。初陰之微爲霜。盛爲冰。陰始自下而上。故于履霜。知堅冰至。又初一陰生。當五月姤卦。於時爲小至。○其於變爲復。不遠復。无祇悔。元吉。不變爲姤。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。六二直方大。不習无不利。

卦六爻皆偶。爲直爲地。地方故方。卦體中虛爲大。二得坤之正。故得而專焉。習。重習。言非重坤。本無不

利得坤之正。惟下卦之二也。○其於變爲師。在師中吉。无咎。王三錫命。不變爲同人。同人于宗。吝。

六三。含章可貞。或從王事。无成有終。

坤爲文。故稱章。內卦之外。亦外卦之交爲含。變爲勞謙。宜含章。不必當其勞。故可貞。王事者。五之事。三互而上至于五。爲卦亦坤。或者卦上下皆陰。疑於未嘗從无成者。本下卦之小成。上而從五。故不居其成。終下卦之終。又變爲艮。成終稱焉。○其於變爲謙。勞謙。君子有終吉。不變爲履。眇能視。跛能履。履虎尾。匪人凶。武人爲于大君。

六四。括囊无咎。无譽。

坤爲囊。而口不束。四欲其括者。重坤之勢遂成矣。變繇由豫。朋盍簪。而括囊。故无咎而亦无譽。○其於變爲豫。由豫。大有得。勿疑。朋盍簪。不變爲小畜。有孚。血去惕出。无咎。

六五。黃裳元吉。

黃。坤土之正色。坤又爲裳。五天位。以地之正。承天之位。故稱元吉。所謂至哉坤元。乃順承天。○其於變爲比。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。不變爲大有。厥孚交如。威如。吉。

上六。龍戰于野。其血元黃。

陽爲龍。陰爲野。戰從陽言之。血從陰言之。陽爲元。陰爲黃。又坎爲血。上坎位之極。故從而稱血。○其於變爲剝。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。不變爲夬。无號。終有凶。

用六利永貞。

六陰皆變。以爲用六如乾。易之道尊陽。故陰變而陽則利永貞。

坤皆變爲乾。地亦不可以變而爲天。故別爲用六。體地而用可上于天也。地之道莫盛于二。諸卦得坤二者凡七。比否豫觀剝晉萃俱稱乎其陰之分。獨剝稱凶者。蔑貞故也。夫陰以居下爲分。其上的陽則凶。是以惡其習。堅冰之謂也。故曰習相遠也。爲人臣者心雖純。羣分類聚則不能無黨。故三含章四括囊。慎此者也。五當天位。不敢以不稱爲裳。攝政負展而臣節愈見焉。不知此者。則必有其黨類附之。是以盛則爲龍戰。故欲其變而永貞。貞也者不與陽爭而變爲陽。夫陰雖盛終不可以無陽。或謂夏至前一日無陰。冬至前一日無陽。其說非也。夫陰陽上下如循環然。故純坤之極猶有稱龍。此戰而血。彼卽潛于下。何能無是。故爲陰之道可以變陽。不可以無陽。陽爲君子。陰爲小人。陽爲君。陰爲臣。小人宜化于君子。而不可以害君子。臣可以負攝當君位。而終不可以無君。是故統坤卦凡陽位俱不當也。夫其當者是爲重陰。必先變爲陽。則是坎下離上有未濟之義焉。周易首乾坤而尾旣濟未濟。有繇然也。然惟於坤觀未濟。故曰地道無成而代有終也。

三三屯卦震下坎上

初九盤桓利居貞利建侯。

震動而上互艮爲止。又入于坎險。故爲盤桓。其變爲比。屯宜乘時有爲。不必拘比之常分。故利居貞。震

爲長子。出守宗廟。故稱建侯。○其於變爲比。有孚比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉。不變爲大有。无交害。匪咎。艱則无咎。

六二。屯如遭如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

屯。遭如初。震爲馬。二乘初爲震主。故班。坎爲寇而遠。故稱匪。初乾坤始交。故稱婚媾。字者。陰從陽也。二不變則能應五。故爲貞不字。爲乃字。卦終凡十畫。故爲十年。○其於變爲節。不出門庭。凶。不變爲旅。旅卽次。懷其資。得重僕貞。

六三。卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。

互艮爲狗。震爲馬。非狗非馬。其物爲鹿。震往之極。无前之者。故爲卽鹿无虞。震爲木。其深爲林中。三入之。傳曰。震動也。幾者。動之微。艮止故舍。往則入險。變爲旣濟。以此而求濟。故吝。○其於變爲旣濟。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。不變爲未濟。未濟征凶。利涉大川。

六四。乘馬班如。求婚媾。往吉无不利。

班以艮止馬。亦以震婚媾如初。四與初應。故曰初震之主。故四求而共往。則吉无不利。○其于變爲隨。隨有獲。貞凶。有孚在道。以明何咎。不變爲蠱。裕父之蠱。往見吝。

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

屯之主也。坎爲水。故稱膏。其變爲敦復。无悔。不變故凶。小謂小成之卦。大謂大成之卦。或五不變而初

變爲比。故吉。五與初俱不變。則終于屯。故凶。夫王者不能顯比。斯屯膏矣。所謂施未光以此。故示之以敦復。○其於變爲復。敦復。无悔。不變爲姤。以杞包瓜。含章。有隕自天。

上六。乘馬班如。泣血漣如。

馬亦以震。又坎爲馬。坎又爲血卦。泣而漣如。皆坎水。險之極。屯之終也。○其於變爲益。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。不變爲恆。振恆。凶。

屯皆變爲鼎。其交卦爲解。惟鼎定。斯難不生。所以貴正位凝命也。其不然者。莫如經綸。故屯之初卽解之四。能解屯者。惟初。故屯曰得民。解曰往得衆也。卦之可有爲者。惟初。夫二於五有常分。故不從初而從五。四求初吉。无不利。於五无相應之常分。故也。三妄動。故吝。上終險。故血。然二與五可以回天。則初亦能爲比。在屯以救民爲貴。故上下交望之。聖人之公心也。卽古者建都不求居險。使有德則守。无德易亡之意。是故顯比者。宜知所慎也。王者知之。故重其祖宗之經綸。神而明之。不敢變亂。貴愛其民。而不使爲人所得。故過亦可赦。罪亦可宥。故能凝天之命。

三三三 蒙卦 坎下艮上

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。

蒙之初爻。體開而不實。故稱發。坎於人爲加憂。又爲血卦。故爲刑人。坎又爲桎梏。上艮止也。故用說。往則爲擊。蒙變爲損。以此而爲酌損。故吝。○其於變爲損。已事遄往。无咎。酌損之。不變爲咸。咸其拇。

九二包蒙吉。納婦吉。子克家。

二一陽括上下諸陰。故爲包。上互坤。故爲婦。二承之爲納。坎爲中男。爲子。二互上。則爲震主。當長男之任。故稱克家吉者。包納而克。故也。○其於變爲剝。剝牀以辨。蔑貞凶。不變爲夬。惕號。莫夜有戒。勿恤。六三勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

因二言納婦。故三言取女。上艮爲止。故勿用。三繇蠱變。與二互四爲兌。兌爲西方之金。今三變而二陽在焉。故以爲夫。互坤三爻。惟三比二而近。故爲見。變已以從人。爲不有躬。又艮不獲其身。故不有躬。勿用。故无攸利。又二與三四互震爲婚媾。故二爲納婦。三稱取女。○其於變爲蠱。幹父之蠱。小有悔。无大咎。不變爲隨。係丈夫。失小子。隨有求。得利。居貞。

六四困蒙吝。

互震動而在險。故困。變繇未濟。不爲明而爲止。故吝。又蒙上卦皆變。則爲困。險而不止。○其於變爲未濟。貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。不變爲既濟。繻有衣袽。終日戒。

六五童蒙吉。

艮少男爲童。童故吉。又互坤順之至也。○其於變爲渙。渙汗其大號。渙王居。无咎。不變爲豐。來章有慶譽。吉。

上九擊蒙。不利爲寇。利禦寇。

艮爲手。故稱擊。坎爲盜。故稱寇。向而內。斯險陷。故不利爲寇。艮止。故利禦寇。夫本以禦寇而爲寇者。末世教民之法多然。○其於變爲師。大君有命。開國承家。小人勿用。不變爲同人。同人于郊。无悔。蒙皆變爲革。其交卦爲蹇。治蒙之極。乃至於革。然非常之原。黎民懼焉。則又爲難端。是以脫桎梏而不爲寇。發蒙之道。始終備焉。包蒙納婦之謂也。夫人君自明其德。然後新民。故五童蒙爲吉。然其任莫重于二。卦惟有二。不至于剝。故世道之賴在乎設教。不敢以不慎也。三之勿用。惡其蠱也。禮曰。學非而博。順非而澤。以疑衆。殺又簡其不帥教者以告。不變。或移之郊。或移之遂。屏之遠方。終身不齒。四之困也。惟其外卦變而內卦不變。則爲困。故以爲吝也。夫蒙之上至于變而爲師。司成之教不行。不得已而授之司馬。是以古者天子出征。受成于學。其執有罪。反釋奠于學。以訊馘告。魯頌曰。在泮獻馘。淑問如皋陶。在泮獻囚。舜典有之曰。皋陶蠻夷猾夏。寇賊姦宄。汝作士。又曰。明于五刑。以弼五教。則是以一官兼兵刑之事。以弼教也。故蒙可稱刑人。可稱禦寇。二可不變。而上變則爲師。此所以在蒙不虞于蹇也。然而君子觀變。猶恐其教民與衛民。適寇民耳。故曰。用說桎梏。不利爲寇。勿用取女。而納婦吉也。

三三 需卦 乾下坎上

初九 需于郊。利用恆。无咎。

上互兌爲澤。初在于其內爲郊。不恆而上入于險矣。故利用恆。變絲井泥而能需。是以无咎。又恆初爲浚恆。故以需初視之。義有互見。恆之初四五俱非其道。變則爲需。需之初四五皆不陷爲利也。○其於

變爲井。井泥不食。舊井无禽。不變爲噬嗑。屢校滅趾。无咎。

九二需于沙。小有言。終吉。

互上兌澤坎水之間。離日乾之爲沙。兌爲口舌。故有言。互兌之初故小。能需故終吉。終言小成之。終則不爲兌。○其於變爲既濟。婦喪其茀。勿逐。七日得。不變爲未濟。曳其輪。貞吉。

九三需于泥。致寇至。

泥亦水澤之間。於日已下。故不得乾之爲沙。坎爲盜。故稱寇。外至爲致。○其於變爲節。不節若。則嗟若。无咎。不變爲旅。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。

六四需于血。出自穴。

血穴俱坎。互離中虛。故可出。○其於變爲夬。臀无膚。其行次且。索羊悔亡。聞言不信。不變爲剝。剝牀以膚凶。

九五需于酒食。貞吉。

坎爲水。下互兌爲口。故稱酒食。其變爲泰。然在坎爲有孚。故貞則吉。貴其需也。○其於變爲泰。帝乙歸妹。以祉元吉。不變爲否。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

上六入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。

坎極爲入穴。下卦三陽爲客。剛健能需。故不速。需者飲食之道。又坎之盛。故爲敬客。需終爲終。卦本因

乾爲功。故敬客得吉。○其於變爲小畜。旣雨旣處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。不變爲豫。冥豫成。有渝无咎。

需皆變爲晉。晉進也。需不進也。其交卦爲訟。不需則訟。故人知進之爲進。而不知不進之爲進。是以爻以能需爲吉利。四之出也。需也。三進斯致寇矣。五變則爲泰。世道安和。必造於平易之主。然而猶不欲其急于求泰。故以爲貞則吉也。此所以見其需也。故晉之五。有失得勿恤之詞。其進如是。其不進可得而知矣。故曰恆也。

三三 訟卦 坎下乾上

初六。不永所事。小有言。終吉。

初陰而二卽陽。故稱不永訟。不以爲理。而以爲所事。破其執也。兌爲口。舌言語。卦體似兌而缺其下。爲小有言。初不永故終得吉。○其於變爲履。素履往。无咎。不變爲謙。謙謙君子。用涉大川。吉。

九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶无眚。

坎險之主。敵乾故不克。不克故變而爲陰。稱歸稱逋。變陰則互坤爲邑。二人畫變。又互上爲艮。艮爲門。故稱戶。坤三陰同類。故稱三百戶。坎爲多眚。變陰故无。因不克故言其變。變雖爲否。然亦得包承之分。○其於變爲否。包承。小人吉。大人否亨。不變爲泰。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尙于中行。六三。食舊德。貞厲終吉。或從王事。无成。

坎陷故有飲食之稱。訟惡健。二陽言變。三陰故不欲其變。美其舊德。變則爲姤。行次且。故貞雖厲而得終吉。貴終於陰也。坎加憂爲厲。互上事五。得巽順之道。故稱或從王事无成。如坤三。此无艮。故不言有終。或之者。疑于坎險巽順。此三之舊德。所以貞而未免于厲。○其於變爲姤。臀无膚。其行次且。厲无咎。不變爲復。頻復。厲无咎。

九四。不克訟。復卽命。渝安貞吉。

四互下爲離。火爲水所克。故雖健而不克。不克則變復渝。俱言乎變。本能克而不克。故以命安之。變則爲渙。宜渙而不宜訟。故渝安貞吉。變而渙。勿又爲訟。斯以得吉。又四於復爲中行獨復。訟惟三稱舊德。可不變。餘爻皆變爲復。故以之望四。○其於變爲渙。渙其羣。元吉。渙有邱匪夷所思。不變爲豐。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。

九五。訟元吉。

本乾之五。天一生水。訟知其本。可以使民无訟。故爲元吉。○其於變爲未濟。貞吉无悔。君子之光。有孚。吉。不變爲既濟。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。

上九。或錫鞶帶。終朝三褫之。

乾爲金。爲玉。爲圓。爲衣。故稱鞶帶。下互離。日而上以至于天。爲終朝。凡歷三爻。故稱三。健極故或錫。終凶故褫。○其於變爲困。困于葛藟。于臲臲。曰動悔。有悔。征吉。不變爲賁。白賁无咎。

訟皆變爲明夷。其交卦爲需。夫訟而明。傷莫大焉。故曰。察見淵魚者不祥。君子知之。雖失出可也。是故入鉤金三日。乃致于朝。立于肺石三日。皆以爲需也。然而訟過需。則獄疑于滯。故在訟者莫如不永。爻不永。不克故无咎。且吉。以訟受服亦凶。是在乎五。五元吉。畏民志之謂也。夫天本生水。而天左旋。水東流。於是違行稱訟。民性本善。以其各有志。違行則訟。是故慎之。天水爲訟。天澤爲履。故訟之初可變爲履。是故畏民志者。辯上下。定民志而已可矣。晏嬰之告齊君曰。惟禮可以已之。禮之所重者。在其志也。履也者。禮也。亦惟訟之初變之在履。故五稱元。所以謀始者。莫始於元。爲舊爲復。皆言乎始也。是故春秋恆貴乎元。而言之元者。始也。言本正也。春秋正名分。辯是非。信賞必罰。故孔子曰。聽訟吾猶人也。必也使无訟乎。其爲書必稱元。无訟之本也。是以貴之。

䷆ 師卦 坎下坤上

初六 師出以律。否臧凶。

師之初故訓出。坎爲律。周禮太師執同律以聽軍聲。志曰。武王伐紂。吹律聽聲。故吹律合宮。則軍士和。商則兵士強。角則軍援多變。失志徵則將急數怒。土勞羽則弱少威。否臧凶。正以此辯之。夫人心和斯氣和。氣和斯聲和。是以豫利行師。而都邑人民之聲。以歲始及冬至日聽之。可知善惡兵興水旱。後世以教之前後左右手。爲軍法之律。夫先王寓兵於農。豈尙須連伍之政。○其於變爲臨。咸臨。貞吉。不變爲遯。遯尾厲。勿用有攸往。

九二在師中吉无咎王三錫命

坎中爲中二所謂剛中而應行險而順故吉變繇坤靜而能動故无咎五爲王應之故爲錫命五歷三爻至二故稱三錫○其於變爲坤直方大不習无不利不變爲乾見龍在田利見大人

六三師或輿尸凶

互上坤爲大輿又坎爲血卦以坎入坤故爲輿尸師而輿尸故凶○其於變爲升升虛邑不變爲无妄无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六四師左次无咎

古者以喪禮行師尙右故謂退爲左四在坤初居衆之下故爲左次變繇解解拇斯孚而左次故无咎○其於變爲解解而拇朋至斯孚不變爲家人富家大吉

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

坤爲土故爲田坎爲飛鳥之象爲禽又互震爲鶴坤爲柄坎爲可故利執言變繇坎而坤所謂行險而順故无咎互下二爲震主故稱長子三故爲弟子五互二而三在焉故帥師而復有輿尸如此則欲其變而爲坎互下爲艮止之故坎之三曰勿用是以五在師爲无咎而貞則凶用師之道貴于不測故不妨于變夫弟子輿尸其凶歸五師中之吉五无與焉師貞可恃哉○其於變爲坎坎不盈祇既平无咎不變爲離出涕沱若戚嗟若吉

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

卦以陽爲主。故君稱大。陽大陰小。其非丈人長子。故稱小人。坤爲土。故爲開國承家。坎險。故勿用。有命如二師終故也。○其於變爲蒙。擊蒙不利爲寇。利禦寇不變爲革。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。師皆變爲同人。其交卦爲比。古者立國。以比一人。匠人爲溝洫。方百里爲同。司馬法曰。十終爲同。同方百里萬井。故无事則司徒井牧。有事則司馬賦兵合軍。此開國承家之與師出。以律相爲終始也。是故上地家三人。中地二家五人。下地家二人。中春教振旅。中夏教茆舍。中秋教治兵。中冬教大閱。及師有功。則左執律。右秉鉞。以先愷樂于社。所謂鄉田同井。守望相助。夜戰聞聲。晝戰識面。同仇同好。故戰無不克也。其不克者。則惟無所執言。徒以勞民。民以不和。故軍擾多變。將怒士勞少威。則律聲應之。故或有與尸。此所以將必丈人。老成持重。不貪功動衆。故或左次无咎。賢于弟子。弟子者。小人之謂也。孔子曰。我戰則必克。和之至也。古者封建之法。大以禦外。小以安內。故免置武夫。皆腹心干城。而不以爲失職。丈人之謂也。故用之帥師。行險而順。其或嬖寵之屬。欲因事見功。以取名封爵。則其出必與尸。邀倖一勝。貪功而敗也。惟始終勿用。而師於是乎順矣。順之爲言慎也。二在坎中而吉。其他爻无與稱焉。危者使平易者使傾。誠驕兵也。孔子曰。臨事而懼。好謀而成。此也。五變則爲坎。常德行。習教事。設險守國。以杜兵端。則又開國承家之謂也。故師與比。有正反而無異同。師之權在二。比之權在五。皆坎中也。

比卦 坤下坎上

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉。

卦中虛爲孚變繇屯本可以有爲之才而爲比故比之无咎卦虛又如缶坎中滿在上爲孚盈缶上互艮爲終有孚故有他吉○其於變爲屯盤桓利居貞利建侯不變爲鼎鼎顛趾利出否得妾以其子无咎。

六二比之自內貞吉。

二應五自內卦爲內變則爲坎故貞斯吉○其於變爲坎坎有險求小得不變爲離黃離元吉。

六三比之匪人。

二三四皆人畫卦以陽爲主故匪○其於變爲蹇往蹇來反不變爲睽見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終。

六四外比之貞吉。

四之外卽五故爲外比變則爲萃有耦尊之嫌故貞斯吉○其於變爲萃大吉无咎不變爲大畜童牛之牯元吉。

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉。

互艮光明又一陽實而五陰虛在五之爻爲顯坎爲馬艮止之故但用三驅坎有飛鳥之象爲禽前虛故失坤爲邑下人畫諸陰爲人順乎險故不誡比道以是爲吉惡強台也○其於變爲坤黃裳元吉不

變爲乾。飛龍在天。利見大人。

上六。比之无首。凶。

卦上爲首。陰虛故无。比道以衆輔。一无首。故凶。○其於變爲觀。觀其生。君子无咎。不變爲大壯。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

比皆變爲大有。其交卦爲師。孔子曰。君子周而不比。故不如其爲大有也。然惟臣可以比君。故自內吉。盈缶吉。外比吉。其他相比者。卽爲匪人。然而臣之比君。亦非取其同。故以五陰比一陽。不貴于同。晏嬰曰。君所謂可。亦曰可焉。君所謂否。亦曰否焉。若琴瑟之專壹。誰能聽之。若以水濟水。誰能食之。故曰小人同而不和。王者知之。方且前禽可失。不求苟同。庶永終也。是故不疲中國。以事夷狄。而富庶強盛。足禦外侮。若夫擇臣之道。亦惟不同。其有誅殺逢君者。所謂邑人之誠。何以稱吉。故盈缶吉也。无首凶也。彼小人者。唯知有其身。不知有君。故將順逢迎。讒諂壅蔽。究竟人主事敗。而其身亦受之。故无首凶也。臣之于君。猶一體也。臣之不忠者有二。其一者導君于惡。其一者自爲善。而不以告于君。觀比之初。卽屯之初。比不顯初。得民于下。利建爲侯矣。可不畏歟。故必字盈缶。不敢有其吉也。其爲四必外比。虞其內應初也。二必自內。虞卦之反而爲師也。君臣治亂之局。於斯備矣。

三三小畜卦

乾下 巽上

初九。復自道。何其咎。吉。

乾之初畫故稱復。惟不緣四而復。故稱自道。變絲巽。進退而復以自。故何其咎吉。○其於變爲巽。進退利武人之貞。不變爲震。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

九二牽復吉。

陽自下而上。故二之復與初爲牽。吉如之。○其於變爲家人。无攸遂。在中饋。貞吉。不變爲解。田獲三狐。得黃矢。貞吉。

九三輿說輻。夫妻反目。

坎爲輪。三互四得坎之半而不全。爲說輻。三與四陰陽相比。爲夫妻。互離爲目。巽多白眼。爲反。妻反也。卦以四爲主。○其於變爲中孚。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。不變爲小過。弗過防之。從或戕之。凶。

六四有孚。血去惕出。无咎。

三變則四爲中孚。故稱有孚。上似坎而滿其外。故血去惕出。坎爲血。卦爲加憂也。變絲乾。所謂健而巽。故无咎。夫陰不宜畜陽。四爲巽主。順乎上二陽。以畜下三陽。小人能爲正人。用是以蓋愆。○其於變爲乾。或躍在淵。无咎。不變爲坤。括囊。无咎。无譽。

九五有孚。攣如。富以其鄰。

有孚如四。彼中虛。此中實也。巽入故攣。陽類之多。爲鄰爲富。字故能以。○其於變爲大畜。積聚之時。吉。不變爲萃。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。

上九既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

既雨如血。去坎上滿也。巽入極乎上。故既處。坎又爲輪。上滿故稱載。巽長女爲婦。繇尙故載。變而需入穴。敬乾不變。故爲貞厲。坎又爲月。上滿爲幾望。畜道成。故君子征凶。因彖而要其終也。彖不雨者。離東坎西。下互離。東日而西雲。兼之巽風。從日方起也。郊者互有兌。爲澤際也。此言乎爻在日與風之外。故既雨也。禮云。月歸于東。起明于西。故幾望。亦言乎西之滿。○其於變爲需。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。不變爲晉。晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。

小畜皆變爲豫。其交卦爲姤。夫小人當權則皆憂。君子當權則皆樂。此必然之理。所以宜謹之于始也。然本純乾之卦。一陰變焉。使其反目者三比之。得其有孚者五以之。則夫小人者。豈真能畜君子哉。惟君子善用之可耳。亦惟五而陽也。斯以之焉。不然。而與之同類而不自知。故大畜之爻。五與四同類矣。稱富以其鄰。得乎人主者。謂我能用一小人。以畜衆君子。非所以自安之道也。是故君子者。不與之爲。姤則自有爲復。

三三履卦 兌下乾上

初九素履往无咎

履之初爲素。又兌西方之卦。于色爲白。下卦二陽。繇初而上。故往。變繇訟。不永事而率其素。故无咎。○其於變爲訟。不永所事。小有言。終吉。不變爲明夷。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人

有言。

九二履道坦坦幽人貞吉。

兌於地爲剛。剛互離日在其上。故履道坦坦。二人晝居兌澤之中。故稱幽人。變爲无妄。然動不如悅。故貞斯吉。○其於變爲无妄。不耕穫。不菑畲。則利有攸往。不變爲升。孚乃利用禴。无咎。

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君。

兌上缺互離爲目。故本眇而能視。兌似震爲足。而長其下。又上互巽爲進退不果。故本跛而能履。乾爲虎。蹢乾之後。故稱履虎尾。兌口之處。故咥人而凶。三人晝卦。五陽以一陰爲主。故稱大君。本乾而變爲武。○其於變爲乾。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。不變爲坤。含章可貞。或從王事。无成有終。

九四履虎尾愬愬終吉。

履虎尾。如三四卽之矣。乾初卽震主。故有愬愬。繇四至上。皆陽爲終。能愬愬。故吉。○其於變爲中孚。月幾望。馬匹亡。无咎。不變爲小過。无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。

九五夬履貞厲。

交卦爲夬。五乾爲主。下承兌悅。故于履而稱夬。變爲睽。厥宗噬膚。故貞則厲。○其於變爲睽。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。不變爲蹇。大蹇朋來。

上九視履考祥其旋元吉。

互有離爲視。卦之終。故稱考祥。乾爲圓。二變則爲純乾。而无兌缺。故稱其旋。乾故元吉。○其於變爲兌。引兌。不變爲艮。敦艮吉。

履皆變爲謙。其交卦爲夬。傳曰。履。德之基也。謙。德之柄也。是故履也者。禮也。議禮之家。名爲聚訟。則又不可无旨決之。故仍主于夬。王者制禮而法。禁行焉。尊信而民斯從。虎也者。夬之至也。履虎尾。爲下危也。雖然。虎亦危也。五之厲。居上而驕矣。初素二坦坦。四愬愬。爲下不倍也。三之視履。愬自用。賤自專。災及其身。有繇哉。所以考之如此。然二稱幽人貞吉。禮失則求諸野。以是爲吉。

三三泰卦 乾下坤上

初九拔茅茹以其彙。征吉。

茅三脊。故三陽爲茅。又上互兌爲澤。震爲萑葦。而茅在焉。陽自下而上爲拔。一連于多爲茹。彙。征吉。所謂君子道長。○其於變爲升。允升大吉。不變爲无妄。无妄往吉。

九二包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。

三陽連上二之互有陰。爲包荒。兌爲澤。故稱河。乾健爲馮。繇。內卦而包外。爲不遐遺。三陽同類爲朋。互而上則下失其一。故稱亡。亡而上。故稱得尚。在卦之中。故爲中行。○其於變爲明夷。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉。不變爲訟。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。

九三无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。

陽之終。陰之始。爲平而陂。其互兌。爲毀折也。陽去復來。爲往而復。退計之也。於變爲甘臨。故貴。艱貞斯无咎。坎中實爲孚。又加憂爲恤。小成之卦。陰去而上。又來而下。似坎。艱貞故勿恤。坎又爲食。離有文明之端。爲福。陽上復下。似離无咎。故有福。皆爲平陂往復之故。夫見君子之黨不與。而先與于小人。又甘悅以欺君子。世有其人。故爲著艱貞者如此。○其於變爲臨。甘臨无攸利。旣憂之无咎。不變爲遯。係遯有疾厲。畜臣妾吉。

六四。翩翩不富。以其鄰。不戒以孚。

三陰虛聯爲翩翩。四從下而上。時方一陰。故稱不富。三陰同類爲鄰。互兌爲口舌。震爲恐懼。故稱戒。四別于陽而上。故不戒而陰孚。三陰始于四。故以之者四。○其於變爲大壯。貞吉悔亡。藩决不羸。壯于大輿之輹。不變爲觀。觀國之光。利用賓于王。

六五。帝乙歸妹。以祉元吉。

乾下坤上。乾坤之交。爲得人道之正。易之大體繫焉。故爲歸妹。帝乙。殷后。金德得兌之正。故稱妹以之。又卦互爲兌。天地之交。故稱祉稱元吉。大哉乾元。統天至哉坤元。順承天五。爲泰主。故以之者五。夫道家者得易之一義。故能生其所稱。以坎填離。於斯取之。是故爲旣濟爲泰。觀天地水火之交焉。王者知之。故裁成天地之道。輔相天地之宜。○其於變爲需。需于酒食。貞吉。不變爲晉。悔亡。失得勿恤。往吉无不利。

上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。

坤土之極。故城復于隍。坤爲衆。故稱師。泰勿用坤。何也。泰極而否。又繇否而坤。龍斯戰矣。故勿用。坤又稱國。邑告命以自安。變則爲何天之衢。故貞斯吝。又爻在師。小人勿用也。○其於變爲大畜。何天之衢。亨。不變爲萃。齋咨涕洟。无咎。

泰皆變爲否。交卦爲否。保泰之道。則二盡之。三之勿恤。貴其貞。上之告命則吝其貞。中行之說如是也。夫有君子不能无小人。猶之男不能无女。天不能无地。故稱歸妹。以見其所以吉焉。不然。時乎騶騶而非茅茹。君子豈以命自疑哉。觀否之四。卽泰之三。曰有命无咎。故命也者。知之斯立之。立之斯變而通之。又存乎我。是故天可交地也。男可內女也。君子亦可以容小人也。然而名與分終未之有易也。是故稱祉。稱有福。稱元吉。

三三三否卦 坤下 乾上

初六。拔茅茹以其彙。貞吉亨。

拔茅如泰。泰生于兌澤之中。震木扶之故剛。否生于艮山之下。巽風靡之故柔。是以所習宜慎也。變爲无妄往吉。以其小人故貞斯吉而亨。夫小人自以爲无妄。其害將不可勝言。○其於變爲无妄。无妄往吉。不變爲升。允升大吉。

六二。包承小人吉。大人否亨。

互上承陽爲包承。小陰大陽。二四皆人畫。包承得小之分。故吉。大人不忘其爲否。乃亨。○其於變爲訟。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。不變爲明夷。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉。

六三。包羞。

包如二互上。巽入爲臭。故羞。又本係遯。君子變爲否之小人羞也。惟始爲君子。故恥爲正人所不與。益深其毒。○其於變爲遯。係遯有疾厲。畜臣妾。吉。不變爲臨。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

九四。有命。无咎。疇離祉。

互爲艮主。能止小人。故有命。變絲觀四。陰長而能有命。故无咎。疇離謂三陽同麗。有命故祉。○其於變爲觀。觀國之光。利用賓于王。不變爲大壯。貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

互在艮止之上。故休。人畫而陽。故稱大。休故吉。又互巽陰有上生之神。故再稱其亡。巽爲木。爲繩。爲風。故爲繫于苞桑。○其於變爲晉。悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。不變爲需。需于酒食。貞吉。

上九。傾否。先否後喜。

卦終爲傾。變萃爲兌悅。故先否後喜。○其於變爲萃。齋咨涕洟。无咎。不變爲大畜。何天之衢。亨。否皆變爲泰。交卦爲泰。夫否雖三陰長矣。然陽尙可有爲也。故交望之陰。居下未上據也。故稱貞。稱包承。破其羞。交動之。夫去小人。存乎天也。制小人。存乎人也。所謂有命者如此。雖然。君德明。斯小人皆順。

麗焉而朋黨之名可以不立。故五變而離。則爲晉不爲否。故曰悔亡。是以四稱疇離。而其變而陰也。亦曰觀國之光。是故知否之可以有爲。亦有如泰。

三三同人卦 離下乾上

初九同人于門无咎。

艮爲門。離體似艮。初一陽當于其下。故稱門。變絳遯而同。必非苟同。故无咎。象所謂出以遯故。○其於變爲遯。遯尾厲。勿用有攸往。不變爲臨。咸臨。貞吉。

六二同人于宗。吝。

二人畫卦。獨一陰而諸陽同之。同之主也。故稱宗。乾變而同。故吝。○其於變爲乾。見龍在田。利見大人。不變爲坤。直方大。不習无不利。

九二伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

離爲甲冑戈兵。故稱戎。互巽爲風。爲木。爲高。故稱伏。稱莽。稱升。稱高。艮爲山。故稱陵。因初稱門。故有取于艮巽。又爲進退不果。故不興。三上歷五凡三位。故稱三歲。欲同二。虞五攻之也。五同於二。爲正三。爲強。四如之。○其於變爲无妄。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。不變爲升。升虛邑。

九四乘其墉。弗克攻。吉。

乘陵戎之上。故稱墉。其言乎二。內卦之主。故得而耑三焉。以戎則伏。陵則升。門則閉。故攻之弗克而吉。

○其於變爲家人。富家大吉。不變爲解。解而拇。朋至斯孚。

九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。

五變繇離。出涕沱爲號咷。離而後同故笑。離有甲冑戈兵爲師。重離故稱大師。又卦六爻皆變爲師。克言乎變。陽大陰小。師一陽爲主。故稱大。在同人不能稱大。陽爲主也。故克而後相遇。无于宗之吝。○其於變爲離。出涕沱若。戚嗟若。吉。不變爲坎。坎不盈。祇既平。无咎。

上九。同人于郊。无悔。

門墉之外。高陵相望爲郊。變繇革。同斯厭。厭斯革。故繇革而于郊。无同以爲无悔。○其於變爲革。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。不變爲蒙。擊蒙。不利爲寇。利禦寇。同人皆變爲師。其交爲大有卦。有稱大。諸陽爲大。五有之。君爲主也。同不稱大。而五稱大師。可見二之所以吝也。夫同人與比。皆聖人嫌之。故曰君子周而不比。又曰君子和而不同。是故比美而失。同之先寧。取號咷。惡其強也。是故邀而后同者。無咎。伏莽者不興。弗克攻者吉。于郊者无悔。是故傳曰。或嘿或語。或出或處。不同而同。利莫過焉。是以君子雖以古人之行事。毋得強同。矧其黨附。是以舜不同堯。故誅四凶。禹不同舜。故傳於子。湯不同禹。故放其桀。文不同禹。或呱呱弗視。或有琴瑟鍾鼓之樂。武周不同文。故代其主。召不同周。故思退老。孔子不同武王。周召。故書正月以春。孟子不同于孔子。故欲王齊。不如春秋之法。故中庸曰。君子而時中。舜執其兩端。用其中於民。顏子擇乎中庸得一善。故曰其吉則困而反則也。則者何。中也。艮止其所。上

下敵應不相與也。故行其庭不見其人。同以人稱。此同之所以宜辨也。初稱門。其猶近于艮乎。斯无咎也。是故攻也者立而後知權也。故吉。伏戎也者襲義也。故不與。今夫道義之與高明才知者失之而愚者揣焉。故三升而四困。五克相遇如之上之于郊也。其葛天无懷之思耶。是故有同之者是必有異之者。有合之者是必有離之者。故以離屬同人。離也者麗也。麗也者離也。故離爲中女。易卦之序。首乾坤父母。次屯見震長男。坎中男。蒙見艮少男。歷需訟師比至小畜。見巽長女。履見兌小女。獨中女歷泰否而後見于同人。失其序焉。故曰離也。是故三十卦至離。離爲上經。皆以是爲離也。

三三大有卦 乾下離上

初九无交害。匪咎。艱則无咎。

有既大。斯害咎因之。在初故无交害。匪咎。變繇鼎顛趾而當大有。故艱則无咎。○其於變爲鼎。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。不變爲屯。盤桓。利居貞。利建侯。

九二大車以載。有攸往。无咎。

乾爲良馬。爲駁馬。爲園。爲金。爲玉。二於乾再索之位。屬坎爲輿。故稱大車。互上亦乾。載五也。車健故有攸往。變繇黃離元吉。以居大有。則中虛而受實。又於五正應。是以无咎。○其於變爲離。黃離元吉。不變爲坎。坎有險。求小得。

九三公用亨于天子。小人弗克。

居下之上爲公。互五兌爲口舌。故稱亨。天子五也。又初變爲鼎足。有舉之爲用。亨三有雉膏可食。故稱之小。謂陰三人畫。三而陰斯暎。故弗克。○其於變爲睽。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。不變爲蹇。往蹇來反。

九四匪其彭无咎

離爲火。明在天上。故稱彭。四非離之主。故匪。變繇大畜。本與五皆陰。今卦主獨歸于五。不虞于耦尊。故无咎。與萃比四同義。彼陽此陰。○其於變爲大畜。童牛之牯。元吉。不變爲萃。大吉无咎。

六五厥孚交如威如吉

五與二中虛中實相應。故稱孚。稱交。火在天上。明極生威。又離有甲冑戈兵爲威。又互兌悅。故有取于威。威斯吉。○其於變爲乾。飛龍在天。利見大人。不變爲坤。黃裳元吉。

上九自天祐之吉无不利

乾爲天。離有文明之瑞。故多福稱祐。吉无不利。彖所謂元亨。初艱則无咎。卒成之終如此。○其於變爲大壯。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。不變爲觀。觀其生。君子无咎。

大有皆變爲比。其交卦爲同人。諸陽爲大。五陰有焉。君道以虛中爲美。天下以同君爲大。故有雖陰爲主。而稱大臣有善歸之君。爲公也。比失前禽。不誠嫌私。此孚交威如。亦明其公也。曰有何以威。艱斯威。不然。玩而爲謹。乃張之爲虐。載者敗。享者却。匪彭者疑。人主以殺爲威。天道好生。何以祐之。故小人者。

遂或以殺逢君。害可言哉。是故有稱大人稱小。亦惡其同而爲私也。是故比有用三驅。失前禽。邑人不誡。不損其威。

三三謙卦 艮下坤上

初六謙謙君子。用涉大川。吉。

謙之下。故稱謙謙。前互坎爲大川。謙謙故用涉而吉。所謂卑不可踰。○其於變爲明夷。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。不變爲訟。不永所事。小有言。終吉。

六二鳴謙。貞吉。

互坎爲耳。而上下俱道。二近之。故稱鳴。變爲升。在謙升非所宜。故貞斯吉。○其於變爲升。孚乃利用禴。无咎。不變爲无妄。不耕穫。不菑畲。則利有攸往。

九三勞謙。君子有終。吉。

謙之主也。互坎主爲勞卦。故爲勞。艮成終。故稱君子有終。勞謙能終。故吉。○其於變爲坤。含章可貞。或從王事。无成有終。不變爲乾。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

六四无不利。撝謙。

坤順之下。故无不利。地道變盈。居艮山之上。又互坎流謙。故稱撝。○其於變爲小過。无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。不變爲中孚。月幾望。馬匹亡。无咎。

六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。

陰虛故不富。諸爻同德爲鄰。五爲主。故以之。互震動而坤順。故侵伐无不利。卦凡五陰。四上與五鄰。初二止於其下。象所謂不服以此。○其於變爲蹇。大蹇朋來。不變爲睽。悔亡。厥宗噬膚。往无咎。

上六。鳴謙。利用行師。征邑國。

鳴如二。上應三。故亦稱焉。坤爲衆。故利用行師。坤土又爲邑國。卦似師。二行居三。而上應之。故用征歸上。夫鳴謙而行師。所謂驚鳥之擊。先斂其翼。將欲取之。必固與之。之術。象所謂志未得以此。○其於變爲艮。敦艮。吉。不變爲兌。引兌。

謙皆變爲履。其交卦爲剝。是故有貴于謙。謙而有終。斯不剝矣。履稱決。謙則欲其有終。不窮上也。夫謙有師義。二進而三成功之時也。是以兵不可窮。武不可黷。得志有喜。終取敗亡。故釋外悔。以爲內修。謙所以猶有侵伐行師之稱。師之功成。名之以謙。此也。豈獨爲三功名訓哉。書有之曰。惟德動天。無遠弗届。滿招損謙受益。時乃天道。故班師振旅。帝乃誕敷文德。舞于羽于兩階。七旬有苗格。是之謂撝謙。不富云爾。是故至誠感神。鳴而貞吉。謙謙而用涉大川。故履有以武人爲大君而凶。謙以文德侵伐行師。而利用涉大川。有終之謂也。

三三豫卦 坤下震上

初六。鳴豫。凶。

鳴如謙四互爲坎主初應之故稱焉。易者使傾故凶。○其於變爲震。震來饒饒。後笑言啞啞。吉。不變爲巽。進退利武人之貞。

六二。介于石。不終日。貞吉。

互艮爲石。艮似離而虛其下。故稱不終日。離爲日也。變爲解。田獲三狐。在豫故不宜其獲。恐益之豫。故貞斯吉。傳所謂知幾其神也。○其於變爲解。田獲三狐。得黃矢。貞吉。不變爲家人。无攸遂。在中饋。貞吉。六三。盱豫悔。遲有悔。

離爲目。得離之半而虛其下爲盱。又與卦皆變。則三爲反目。故不變爲盱。爻變繇小過弗過防而爲盱。豫故悔。遲有悔。雖悔速則能補過。故曰小過。○其於變爲小過。弗過防之。從或戕之。凶。不變爲中孚。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。

九四。由豫大有得。勿疑。朋盍簪。

卦本坤。因四而成豫。故爲繇豫。一陽而得衆陰。故爲大有。陽爲大。在。陰主陽。稱大有。君位也。此陽主陰。稱大有。臣位也。震爲決躁。故爲勿疑。又互艮止。故稱勿。初二三上爻爲朋。一陽聚之爲簪。勿疑故盍。○其於變爲坤。括囊无咎。无譽。不變爲乾。或躍在淵。无咎。

六五。貞疾。恆不死。

互坎心病。耳痛加憂爲疾。變爲萃。无咎。貞故疾。亦繇四一陽主卦。五柔乘之耳。使二三爻俱變而陽。則

五爲恆主。四不獨專。恆故不死。然與其爲恆。不如爲萃。故以貞則疾。以恆但不死。而萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。○其於變爲萃。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。不變爲大畜。續豕之牙吉。

上六。冥豫成。有渝。无咎。

坎幽昧之上。故冥。成卦之終。爲成。震動能變。爲渝。其變繇晉。晉成豫。又知變。是以无咎。夫豫渝无咎。晉貞乃吝。此惡其冥。故貴明。彼惡其角。故不妨于冥。易道也。○其於變爲晉。晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。不變爲需。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。

豫皆變爲小畜。其交卦爲復。是故豫不可玩。其繇豫者。卽其能畜者。所以貴于知變補過。以爲復也。夫豫亦有師義。三又進而四。偃武還朝之時。勳臣當國。平成无事。上驕佚而下諂恣。不期然而然。爲鳴。爲盱。爲冥。爲疾。可終日哉。四之稱大有。何也。陽主陰也。然四爲主。嫌于擅。不如初二三上俱變。而陽歸于五。以爲大有焉。故曰朋盍簪也。朋。同類也。同陽類爲朋。惟四勿疑。斯以至焉。是故大有之四曰。匪其彭也。故四之大有得。又不如朋盍簪之爲大有也。是故大有曰。艱則无咎。艱。豫之反也。而小畜曰。復自道。何其咎。吉。小畜豫之皆變復。乃豫之交。則四爲之也。

三三隨卦震下兌上

初九。官有渝。貞吉。出門交有功。

震主動。故有渝。變而萃。有孚不終。故貞斯吉。上互艮爲門。動與艮交。故出艮。成始成終。故有功。○其於

變爲萃。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。不變爲大畜。有厲利己。

六二。係小子。失丈夫。

初陽之初。故稱小子。五陽當位。故稱丈夫。互艮止爲係。五在止之外。故失。○其於變爲兌。孚兌吉。悔亡。不變爲艮。艮其腓。不拯其隨。其心不快。

六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。

四爲丈夫。與三陰陽之配也。互艮止之內。故係。初動而去之。故失。互巽善入。故隨有求得。變爲革。革道非隨所宜。故利居貞。○其於變爲革。征凶。貞厲。革言三就。有孚。不變爲蒙。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

九四。隨有獲。貞凶。有孚在道。以明何咎。

有獲。亦以互巽如三。巽爲利市三倍。三主之。故得。而四亦有獲。變而屯。在坎中實。故有孚。坎爲通。故在道。變又互艮光明。故稱以明。孚且明。故何咎。是以貞而不變者凶。○其於變爲屯。乘馬班如。求婚媾。往吉。无不利。不變爲鼎。鼎折足。覆公餗。其形渥凶。

九五。孚于嘉。吉。

兌悅爲孚。應二。震之二。晝。於時爲亨嘉也。所謂動而悅。故吉。○其於變爲震。震來厲。億无喪有事。不變爲巽。貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。吉。

上六拘係之。乃從維之。王用享于西山。

隨之極下互艮止。故爲拘係。又互巽爲繩。故稱從維。兌爲巫。故用享。下互艮爲山。兌於後天之位爲西。故稱西山。又互巽爲臭。周人尚臭。故稱王享。○其於變爲无妄。无妄行有眚。无攸利。不變爲升。翼升利。于不息之貞。

隨皆變爲蠱。其交卦爲歸妹。是故隨貴貞。初三皆訓以貞。然貞而非道則凶。君子之交。夫以爲理之所。有而責望以求之。惑莫甚焉。故道取乎明明也。者知幾之哲。以全交也。以保身也。五之孚也。貞也。然而不以爲貞。唯其嘉。詩有之曰。我有嘉賓。鼓瑟吹笙。繼之曰。示我周行。在道之謂也。二之失也。不著其凶。揆之以道而已。非道之交。或能顯其身。或附之可彰吾名。君子恥之。故非其吉凶之謂也。其道如王者之享神而已。如以其福。則媚竈云乎哉。是故古者之所謂隨。在君臣之際。故擬之以官。終之以王。後世失之。乃羣于黨。是以凡物之趨引而浸去之。鮮不繇于動悅。故隨之象曰。宴息而歸。妹以永終。知微。君子不盡人之歡固也。

三三蠱卦 巽下艮上

初六幹父之蠱。有子。考无咎。厲終吉。

巽爲木。上互震亦爲木。故俱稱幹。在蠱初故能幹。蠱以前人之失言。故皆稱父。稱考。初爲子。變繇大畜有厲利己。此幹而不已。故无咎。上艮成終。故厲終吉。夫戶樞不蠹。蠱故宜幹。○其於變爲大畜。有厲利

己不變爲萃。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。

九二。幹母之蠱。不可貞。

二應五爲母。巽善入。故幹變而艮。蠱止矣。故不可貞。幹母之蠱。貴乎善變。又致蠱者巽。故貴二變。○其於變爲艮。艮其腓。不拯其隨。其心不快。不變爲兌。孚兌吉。悔亡。

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

互震之主。故能幹。變繇蒙而復得蠱。故小有悔。能幹。故无大咎。○其於變爲蒙。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。不變爲革。征凶。貞厲。革言三就。有孚。

六四。裕父之蠱。往見吝。

互兌之上。艮止之下。爲裕。又互震。故往。變繇鼎覆餗而復得蠱。故見吝。在鼎本離爲目。故稱見。○其於變爲鼎。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。不變爲屯。乘馬班如。求婚媾。往吉。无不利。

六五。幹父之蠱。用譽。

互震之上。能幹。致二之幹。故用譽。臣有善歸之君。○其於變爲巽。貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。不變爲震。震來厲。億无喪有事。

上九。不事王侯。高尚其事。

艮止之極。故不事。艮爲山。在其上。其事在南山之南。北山之北。故稱高尚。○其於變爲升。冥升。利于不

息之貞。不變爲无妄。无妄。行有眚。无攸利。

蠱皆變爲隨。其交卦爲漸。唯失其所隨。故蠱用幹。其道莫如漸也。故初稱厲。二不可貞。三小有悔。五君位。稱用譽焉。貴賤之等也。抑動而幹。固悔。悅而裕。亦吝。是故爲人臣者。不可以不知所幹。不然。寧爲上。上不事也。非無事也。觀于漸。有羽儀之吉。是以君子貴夷齊之風。爲世道人心幹也。

三三臨卦 兌下坤上

初九。咸臨。貞吉。

與二偕臨。爲咸。卦上不變。而諸爻供變。則爲咸。其稱咸。貴虛受也。初變則爲師。兵端兆矣。故貞則吉。○其於變。爲師。師出以律。否臧凶。不變爲同人。同人于門。无咎。

九二。咸臨。吉无不利。

剛至二。而長。又兌悅。互震動。故吉无不利。○其於變。爲復。休復。吉。不變爲姤。包有魚。无咎。不利賓。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

兌之主。故甘臨。而甘故无攸利。變繇泰艱貞矣。故既憂之。无咎。○其於變。爲泰。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。不變爲否。包羞。

六四。至臨。无咎。

四本坤初。爲履霜。堅冰至。今在上。應初。使二陽遞至。爲臨。故稱至臨。變繇歸妹愆期。而爲至臨。故无咎。

○其於變爲歸妹。歸妹愆期。遲歸有時。不變爲漸。鴻漸于干。或得其桷。无咎。
六五。知臨大君之宜。吉。

應九二而不爲三之巧佞所惑。故稱知。陽大陰小。五君位應陽而大歸之。知故宜而吉。○其於變爲節。

甘節。吉。往有尙。不變爲旅。射雉一矢亡。終以譽命。

上六。敦臨。吉。无咎。
坤厚之極爲敦。臨而敦故吉。變絪損而敦臨。故无咎。○其於變爲損。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得

臣无家。不變爲咸。咸其輔頰舌。

臨皆變爲遯。其交卦爲萃。夫臨剛長有凶。乃至子遯。故不如萃也。萃順以說。臨說而順。以威稱之。惡其悅而示之以止。雖悅爲无不利也。其卽不惡而嚴之旨乎。三之甘。所以无利也。不然。其甘也得吾之利。必无所忌憚而无憂。雖然。无憂非无咎也。四之至爲无咎也。大君知之。故得其宜。得其宜而小人恆憂而恆。如是以爲臨。已无咎矣。故曰敦臨。吉。无咎。正惟他變而上不變之爲成臨也。長之上曰臨。其亦猶是也。夫臨其盛。夫姤其衰也。故泰壯夫乾。其終皆有凶。危而臨終吉。是以知天下不能无陰。卽不能无小人。吾使之憂之而已矣。

三三觀卦 坤下巽上

初六。童觀。小人无咎。君子吝。

艮少男稱童。初觀五互有艮爲童觀。變繇益利用爲大作。大作非小人所能。故童觀无咎。君子宜大作而童觀。故吝。○其於變爲益。利用爲大作。元吉无咎。不變爲恆。浚恆。貞吉。

六二闕觀利女貞

上互艮爲門。故二爲闕觀。變爲渙。奔其机。非女所能。故利女貞。如初義。○其於變爲渙。渙奔其机。悔亡。不變爲豐。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。

六三觀我生進退

卦繇否入剝。獨二陽能生。三應上。故觀巽爲進退。我者上生。則三生。故稱我。又其始以遯。故退。變則爲漸。故進。陰符曰。人發殺機。天地反覆。○其於變爲漸。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。不變爲歸妹。歸妹以須。反歸以娣。

六四觀國之光利用賓于王

互坤爲土。故稱國。互艮光明爲光。五爲王。卦陽爲主。故陰爲賓。四本否。上下不交。利之者美其上交。○其於變爲否。有命无咎。疇離祉。不變爲泰。翩翩不富。以其鄰。不戒以孚。

九五觀我生君子无咎

卦獨五上二陽。故皆稱君子。稱生。陽爲生我。能生則不剝。故无咎。以權子。五君道也。變繇剝。○其於變爲剝。貫魚以宮人寵。无不利。不變爲夬。竟陸夬夬。中行无咎。

上九觀其生君子无咎。

生如五其者彼此之詞稱其孤也。碩果之生也。變繇比无首而爲觀故无咎。○其於變爲比。比之无首。凶不變爲大有。自天祐之吉无不利。

觀皆變爲大壯。其交卦爲升。夫觀陽少于否。幾于剝。義乃加美。同于壯。升變例以望之。一爲君子得主。一爲陰上承陽。又上變則爲比。上陽爲比之无首。故以觀之利。散小人而著其爲生以屬君子。夫小人无才。此君子之福。亦小人之福也。故初小人无咎。二利女貞。三以君子之生繫之。不則欲其退。四以君子之光引之。使其效用爲小人者。其亦知所處乎。不然。吾未見獨陰之能生也。陰賴陽以生。小人託君子以生。故朝无君子。小人相殺。雖然。其爲君子也。則必其爲君子也。故曰君子。君子。君與臣交望之矣。

三三噬嗑卦震下離上

初九履校滅趾无咎。

震爲木。故稱校。履以初震。足之下。故稱趾。上互艮止不行。又上互坎傷害。故滅。變繇晉。進也。不行故无咎。○其於變爲晉。晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。不變爲需。需于郊。利用恆。无咎。

六二噬膚滅鼻无咎。

足之上而柔爲膚。互艮又爲鼻。坎故滅。變繇睽而合。故无咎。○其於變爲睽。遇主于巷。无咎。不變爲蹇。王臣蹇蹇。匪躬之故。

六三。噬腊肉遇毒。小吝无咎。

足之上又互艮爲手。故爲腊肉。又以柔而位剛也。互坎險之下。故遇毒。變絲離。不歌則嗟而遇毒。故小吝。在噬嗑故无咎。○其於變爲離。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。不變爲坎。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。

九四。噬乾肺。得金矢。利艱貞吉。

肺與腊同。離爲乾卦。故稱乾。坎爲弓。貫以離之戈兵。故稱矢。又以離火剋震木爲矢。乾爲金卦。三陽合之得乾。故稱金。噬而得故吉。變則爲顛頤。非噬所宜。故艱貞乃利。○其於變爲頤。顛頤吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。不變爲大過。棟隆吉。有它吝。

六五。噬乾肉。得黃金。貞厲无咎。

乾如四。五肉而四肺者。剛柔之分。五於離爲黃。乾爲金。五當離口。噬而合之得乾。故稱金。變爲无妄之疾。故必貞厲。絲无妄而噬嗑故无咎。○其於變爲无妄。无妄之疾。勿藥有喜。不變爲升。貞吉升階。

上九。何校滅耳。凶。

在上爲何。下互坎。桎梏爲校。坎爲耳。在噬當明動之極。故滅又傷害也。滅耳故凶。○其於變爲震。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。不變爲巽。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。噬嗑皆變爲井。去其梗害而后民得相養也。其交卦爲豐。故曰三辟之興。皆叔世也。甚矣刑非聖人所

得已也。是故於初上爲著戒。畫象意也。於二三四五爲稱滅。稱毒。稱艱。稱厲。罪疑惟輕。貴祥刑也。夫獄之爲詞。成于上下之口。可以一言而生。亦可以一言而死。故以噬嗑爲獄。嗚呼。夫人雖甚有口。亦安容自白也。是故爲膚爲腊爲肺爲肉而已。可不恤乎。然而滅鼻也。遇毒也。艱貞厲以此。是故王老之刑期於无刑。且夫噬嗑食也。食也者何也。上古神聖。遞興木食而已。其后未耨教民。因設網罟以衛之。既又爲田獵講武。亦所以去其害人者。蓋人物雜居。城郭宮室未備。以此爲衛。其有犯者獲之。亡何而祭祀燕享用之。或其時人少物多。聖人貴人賤物。以除攫噬。從之不禁。蓋權教也。然覆巢靡卵。殺胎殀夭。有禁。蜚蜮鯢鱖有禁。毒矢射有禁。掩羣有禁。無故用牛羊犬豕有禁。食珍有禁。今必戕物之生以養吾生。殆可矜矣。夫需者飲食之道。而其爲卦。惟曰酒食。至噬嗑而燔烙烹割之慘。臚之靡遺。然則人之殺物也。亦以人之受刑者推之而已。觀聖人之象。豈真賤物乎哉。物有毒也。物能滅人之鼻也。甚而人之受戮於法。如物之受戮於人。聖人曰。惡不積不足以滅身。以小惡爲无傷而弗去乎。是以君子慎之。不敢縱口腹之欲而戕物之命。蓋有取也。

三三賁卦 離下艮上

初九。賁其趾。舍車而徒。

初故稱趾。又在艮爲趾。初一陽賁焉。上互坎爲車輪。初未之及。故舍而徒。舍止也。艮爲止。○其於變爲艮。艮其趾。无咎。利永貞。不變爲兌。和兌吉。

六二 賁其須。

於三陰陽相須爲須。○其於變爲大畜。輿說輶。不變爲萃。引吉无咎。孚乃利用禴。

九三 賁如濡如。永貞吉。

互坎主。坎爲水。故濡。變爲拂頤。故永貞吉。飲食以禮爲重。頤中有三陽爲賁。故主持賴之。○其於變爲頤。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。不變爲大過。棟橈凶。

六四 賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。

艮止。故皤。又陰畫虛。故稱皤。稱白。互震爲馬。互坎有飛鳥之象。又艮爲黔喙之屬。故稱翰。坎爲盜。故稱寇。震乾坤始交爲婚媾。繇坎互震。故稱匪寇婚媾。○其於變爲離。突如其來如。焚如。死如。棄如。不變爲坎。樽酒簋二。用缶。納約自牖。終无咎。

六五 賁于邱園。束帛戔戔。吝終吉。

艮爲山。坎爲水。山水之間。見邱園焉。坤爲帛。艮止之爲束。坤體不全。故束帛戔戔。變繇王假有家而爲邱園之賁。故吝。禮奢寧儉。故終吉。○其於變爲家人。王假有家。勿恤吉。不變爲解。君子維有解。吉。有孚于小人。

上九 白賁。无咎。

白如皤。又艮爲光輝。其下有黃離之火。故艮之光形而白。變繇明夷而爲白賁。故无咎。○其於變爲明

夷。不明晦。初登于天。後入于地。不變爲訟。或錫之鞶帶。終朝三褫之。

賁皆變爲困。其交卦爲旅。旅不親也。故文而不情。乃至子旅。是以賁以得宜爲貴。二賁其須不言吉凶。唯其隨時而酌之。故曰須。三濡訓永貞矣。初四五上雖有不及。不以爲虞。故奢斯僭。僭斯困。是故夫文者。所以形吾質也。昭文章。明貴賤。別等威。著分數。而君臣父子夫婦朋友兄弟之道。斯各得焉。然見美而遷。其勢必至于奸而上逼。故君子憂之。憂之亦唯是著明其義。使人知所安而已。則亦舍文無能然也。矧其所爲趨美而奸者。乃其所以能尊名教之權。而朝廷之爵賞錫予。可以行其榮辱而化導之者也。故曰匪寇婚媾。是以君子居身範俗。則主忠信而得位。立教必辨文物。辨而當。乃止齊焉。故曰止。故曰觀乎人文。以化成天下。不然。使去其文。是謂同人道于牛馬。此大易之旨。所以異於老莊邱園而束帛。猶或吝之。然白賁之變。是爲明夷。是以虎豹之文來田。雞有見人。自斷其羽。君子慎之而已。

三三剝卦 坤下艮上

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

剝之卦體象牀。初爲足。又震爲足。一陽生于下。今陰剝之。追言之。見常分也。凡不變爲貞。宜陽居之。乃爲其常。今陰變之。故稱蔑貞。又內卦爲貞。陰居內則否矣。故著其凶。四故不言蔑貞也。○其於變爲頤。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。不變爲大過。藉用白茅。无咎。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

剝牀蔑貞凶。如初至二其上未剝。猶可辨也。故爲辨。是故二陰之卦爲遯。坤初六之文言也。繇辨之不早辨也。又牀幹爲辨。○其於變爲蒙。包蒙吉。納婦吉。子克家。不變爲革。已日乃革之。征吉无咎。

六三。剝之无咎。

應上爲之變繇。艮不自止而能應上。故无咎。小人知應君子。此小人之福也。不然。君子之幸。恐其恃故否之。三爲包羞。小人原不可測。○其於變爲艮。艮其限。列其夤。厲薰心。不變爲兌。來兌凶。

六四。剝牀以膚。凶。

四與上同體。故稱膚。又互入重坤之腹爲膚。凶歸四。其膚也。○其於變爲晉。晉如鼫鼠。貞厲。不變爲需。需于血。出自穴。

六五。貫魚以宮人寵。无不利。

諸爻連陰爲貫。坤數六。魚之長爲鱗。六六。故陰爲魚。艮爲闕寺。五人畫。故稱宮人。五君位。宮人在焉。爲寵。魚可爲龍。陰極變陽。宮人寵可以爲男。故无不利。承陽也。夫世道之剝。未有不繇宮闈者。故剝之爲卦。不稱其君。宮人而已。雖然。以利訓之。冀轉其機也。宮人而可以无君。小人而可以无君子。是魚可无龍。雲雨不作。魚涸而不濡。何利。○其於變爲觀。觀我生。君子无咎。不變爲大壯。喪羊于易。无悔。

上九。碩果不食。君子得輿。人小剝廬。

艮爲果蓏。艮體長上。實爲碩。下乘坤爲大輿。艮爲門闕。故稱廬。輿所以駕君子。廬所以庇小人。陽乘陰。

故得輿使陰居之。是爲剝廬。惟不食。恐其食也。○其於變爲坤。龍戰于野。其血元黃。不變爲乾。亢龍有悔。

剝皆變爲夬。其交卦爲謙。謙曰。君子有終。至于剝。无終矣。有如謙尊而光。何患不終輿乎。故曰。謙以制禮。禮者體也。君子不尙氣而稱體。體明而爲足爲膚。小人亦自知之惜之。何至于剝。夫小人之害君子。適以自害。故諸爻之利。與无咎。與凶。皆自當之。不言君子也。上并不言凶咎。小人每不恤后患。故切言乎廬。

三三復卦 震下坤上

初九不遠復。无祇悔。元吉。

繇剝而復。方上窮。又下生。故稱不遠。變繇坤。初陰始凝而得復。故无祇悔。元。乾元也。乾從下畫。故稱元吉。○其於變爲坤。履霜。堅冰至。不變爲乾。潛龍勿用。

六二休復。吉。

震之二畫。屬乾之亨爲休。復而休。故吉。剝復反二卽五。此爲休復。彼爲宮人。其美不同。○其於變爲臨。咸臨。吉。无不利。不變爲遯。執之用黃牛之革。莫之勝說。

六三頻復。厲无咎。

三居一卦之成。凡小成之卦。陽從三盡。又初起。故稱頻。又重卦之交爲頻。三非復。斯爲明夷。其厲可知。

復故无咎。○其於變爲明夷。明夷于南狩。得其大首。不可疾。貞。不變爲訟。食舊德。貞厲終吉。或從王事。无成。

六四。中行獨復。

四互重坤之中爲中。下震動爲行獨。應初爲獨復。○其於變爲震。震遂泥。不變爲巽。悔亡。田獲三品。

六五。敦復无悔。

互坤厚極爲敦。變繇屯膏而復。故无悔。○其於變爲屯。屯其膏。小貞吉。大貞凶。不變爲鼎。鼎黃耳。金鉉。利貞。

上六。迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。

復至是无所復之。則剝矣。故迷而凶。又陰暗故迷。坤稱先迷。歷書以陽九百六爲災。周制削其封疆之。四隅曰眚。陽至是窮餘已極。故有災眚。坤爲衆。加震動爲行師。窮極故終有大敗。坤土故稱國。坤體无主。故國君凶。復主初在下。五不能以初而初以五也。十數之終。无所復之。故不克征。又卦五陰凡十。晝爲十年。○其於變爲頤。繇頤厲吉。利涉大川。不變爲大過。過涉滅頂。凶。无咎。

復皆變爲姤。其交卦爲豫。故冬至爲復。雷出地爲豫。復貴下起。至上則非復矣。故復爻唯上爲凶。是故君子養德恆冲。然若虛。使其可以日益日長。故孟子稱美大聖神。孔子自志學至不踰矩。夫神圓也。矩方也。至是然後形上之道。形下之器。唯所變化。其庶幾无剝復之虞乎。是故人能不受制于陰陽者。聖

不可知。從心所欲。圓而神也。不踰矩也。其下焉者。皆理與數相爲倚伏。吉凶乘之。故曰吉凶者。貞勝者也。君子之學。未至于神。則惟力守其變。爻有凶。可變爲吉。故復之上凶也。變而繇頤厲吉。利涉大川。君子知之。又得養正之道矣。豈患於迷乎。故復而姤。數也。繇頤之變。變而吉也。推之皆然。

三三 无妄卦 震下乾上

初九 无妄 往吉

震爲足。故往无妄之初往故吉。○其於變爲否。拔茅茹以其彙。貞吉亨。不變爲泰。拔茅茹以其彙。征吉。六二 不耕穫。不菑畲。則利有攸往。

震於稼爲反生。故爲耕穫菑畲。互艮止。故稱不震。陽方上。故利往。○其於變爲履。履道坦坦。幽人貞吉。不變爲謙。鳴謙貞吉。

六三 无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

震極爲災。坤爲牛。下卦坤體變震。爲行人之得牛。震動爲行。牛當震木爲繫。又上互艮止爲繫。三人晝或之者。本不意其牛。又牛則否。故災否于坤。故稱邑。又三本同人而无妄。故稱人稱災。非所災。夫无妄者。誠也。與人誠者。或以誠致災。不以爲凶。斯所以異于伏戎于莽也。○其於變爲同人。伏戎于莽。升其高陵。三歲不與。不變爲師。師或與尸。凶。

九四 可貞 无咎

乾體之初无妄也。又虞其變而之益。故可貞无咎。夫趨益而妄生矣。可與立未可與權。誣權者妄。小人之中庸也。小人而无忌憚也。誠者不思而中。不勉而得。從容中道。聖人也。誠之者擇善而固執之者也。故可貞。○其於變爲益。中行告公從。利用爲依遷國。不變爲恆。田无禽。

九五无妄之疾。勿藥有喜。

乾健加震動。互有巽風爲疾。无妄故勿藥。又變爲噬嗑。食也。爲樂。互艮止爲勿喜。本兌五乾之二畫。於卦爲兌。故有喜无妄。稱災稱疾。以其乾健加震動耶。天行之數。陽餘爲厄。如堯水湯旱。聖人惟知而備之。故不能爲害。孟子曰。周于利者。凶年不能殺。周于德者。邪世不能亂。居身固宜然。○其於變爲噬嗑。噬乾肉。得黃金。貞厲无咎。不變爲井。井冽寒泉食。

上九无妄行有眚。无攸利。

在卦極又舉全體。震動乾健。于乾爲亢。故行有眚。行无所。故无攸利。○其於變爲歸妹。女承筐无實。士刲羊无血。无攸利。不變爲蠱。不事王侯。高尚其事。

无妄皆變爲升。妄乃升耶。作易者其爲後世正人君子憂矣。其交卦爲大壯。又何憂乎。是故傳曰。无妄災也。初故吉。二則利。四貞无咎。三五上災焉。疾焉。眚焉。剛直之取戾。比比而然也。然愈于陰險者多矣。唯上无利。彖傳曰。其匪正有眚。上變而歸妹。雖悅以動。亦无攸利。大壯之終。亦无攸利。艱則吉矣。是故君子寧无妄。其道在艱。故曰可貞无咎。

三三 大畜卦 乾下艮上

初九 有厲 利己

乾加互震爲厲。上艮止爲己。在畜故利己。○其於變爲蠱。幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。不變爲隨。官有渝。貞吉。出門交有功。

九二 與說輶

坎爲輪。二互四坎體不全爲說輶。又互兌。毀折也。又坤爲大輿。其上坤體說一。故小畜指坎言輶。此加坤言輶。大壯大輿之輶爲壯者。彼壯故又以一陽實入輿爲壯。此畜爲說。○其於變爲賁。賁其須。不變爲困。困于酒食。朱紱方來。利用享祀。征凶无咎。

九三 良馬逐利艱貞 曰閑與衛 利有攸往

乾爲良馬。互震起爲逐。變則爲損。故利艱貞。與如二。艮止爲衛爲閑。閑故雖畜利往。馬牛豕皆畜之大者。以象中三爻。○其於變爲損。三人行則損一人。一人行則得其友。不變爲咸。咸其股。執其隨。往吝。

六四 童牛之牯 元吉

坤爲子母牛。艮稱童。本坤體而爲艮。故爲牯。牯故吉。卦初爲元。○其於變爲大有。匪其彭。无咎。不變爲比。外比之。貞吉。

六五 豶豕之牙 吉

坎爲豕。五與上得坎之半。爲豕之牙。艮止。故稱積。積故吉。○其於變爲小畜。有孚。擊如。富以其鄰。不變爲豫。貞疾。恆不死。

上九。何天之衢。亨。

乾爲天。艮爲徑路。畜極變而爲泰。故爲何天之衢。泰故亨。○其於變爲泰。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。不變爲否。傾否。先否後喜。

大畜皆變爲萃。其交卦爲遯。皆世道之係也。下卦三爻。受畜者訓已。訓說訓艱危。君子也。上卦三爻。畜之者。牯積故吉。天衢故亨。慶君子之不終於畜也。本純陽之乾。忽而有四之小畜。又忽而有五之大畜。故于二爻切言之。然其始在四。四而牯。則依然乾元矣。故四視五吉。加之元又無已。乃望于上之爲泰。然小畜大畜所爭者。五之爲陰爲陽。人主者可不慎哉。

三三頤卦震下艮上

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

離爲龜。卦中虛似離。而朵上艮止爲舍。離爲目。故稱觀。舍故凶。○其於變爲剝。剝牀以足。蔑貞凶。不變爲夬。壯于前趾。往不勝爲咎。

六二。顛頤。拂經于邱。頤征凶。

卦反之皆可爲頤。故稱顛。經於諸卦无顛。故顛爲拂。二顛之則震爲艮。艮爲山。故稱邱。艮止。故征凶。○

其於變爲損。利貞。征凶。弗損益之。不變爲咸。咸其腓。凶。居吉。

六三。拂頤貞凶。十年勿用。无攸利。

動極。又頤上下之際。故拂。變爲賁。有永貞之吉。故拂而貞爲凶。上艮止。故勿用。无攸利。卦四陰二陽。凡十畫爲十年。○其於變爲賁。賁如濡如。永貞吉。不變爲困。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

六四。顛頤吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

顛如二。艮爲虎。離爲目。卦似離而開其下。故稱視眈眈。顛則爲震而動。故稱欲逐逐。頤爲卦下動上止。上養人宜動。下受養不宜止。故上卦顛拂而得吉。下卦顛拂而凶。上亦不宜止。故眈眈逐逐爲无咎。變繇噬嗑而眈逐也。夫君子養人之澤。慎其所以壅而不下究者。借叢煬竈。生于不察。○其於變爲噬嗑。噬乾肺。得金矢。利艱貞。吉。不變爲井。井甃无咎。

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。

拂經如顛。二五有上下之常分。故皆稱經。拂則五居二。變爲損。故居貞吉。互坤重陰之中爲川。艮止。故不可涉。○其於變爲益。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。不變爲恆。恆其德貞。婦人吉。夫子凶。

上九。由頤厲吉。利涉大川。

卦繇上稱頤。故爲繇頤。然上非得初陽。則亦爲剝。故厲而吉。一陽浮于重陰之上。故利涉大川。五不可涉。以尚在陰中。○其於變爲復。迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。不變

爲姤。姤其角。吝。无咎。

頤皆變爲大過。其交卦爲小過。是故君子貴養勝也。夫頤以上下二陽爲主。故以養道歸之。養宜從上及下。故初柔而凶。上不宜求養于下。故二三亦凶。上之養而下。故四五顛拂則吉。上繇頤則吉。以顛拂言之。象外之象也。聖人之觀象也。其體甚變。故頤中虛似離爲龜。大畜大壯。非坤爲輿。噬嗑三陽合之。得乾爲金。坎似小過。有飛鳥之象。凡坎可爲鳥。頤反覆皆頤。稱顛矣。大過如之。故又曰大過頤也。周公之觀頤若此。

三三 大過卦 巽下兌上

初六 藉用白茅。无咎。

巽爲白。故稱白。爲風爲木。故稱茅。在下爲藉。變繇夬決而當大過。故藉茅无咎。○其於變爲夬。壯于前趾。往不勝爲吝。不變爲剝。剝牀以足。蔑貞凶。

九二 枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。

巽木爲澤。滅二於互及之。故稱枯楊。下開而柔。故爲生稊。巽長女。上互乾。故爲老夫女妻。以陽過而得巽。故无不利。○其於變爲咸。咸其腓。凶。居吉。不變爲損。利貞。征凶。弗損益之。

九三 棟桡。凶。

澤滅之木爲棟。巽又爲長而當卦上下之間。故桡而凶。○其於變爲困。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不

見其妻凶。不變爲賁。賁如濡如。永貞吉。

九四棟隆吉。有它吝。

四上一爻。又非巽體。不取乎澤滅。互乾爲木果之木。故稱棟隆而吉。然本與三相輔而爲棟。使三變而困。恐四過而倚之。有徐徐之吝。故稱有它則吝。象所謂不撓乎下。三之象曰。不可以有輔。此也。○其於變爲井。井甃无咎。不變爲噬嗑。噬乾肺。得金矢。利艱貞吉。

九五枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

枯楊如二五卦主。故舉全體也。上悅爲華。兌少女當過之時。故爲老婦。互乾爲士夫。變繇恆其德貞。故士夫爲无咎。然恆而貞。婦人爲吉。今變故无譽。○其於變爲恆。恆其德貞。婦人吉。夫子凶。不變爲益。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

上六過涉滅頂凶。无咎。

乾爲首。上缺爲滅頂。兌爲澤。互加乾之上。故稱過涉。滅故凶。變繇姤其角。不滅頂則有姤角之吝。故滅而无咎。○其於變爲姤。姤其角。吝。无咎。不變爲復。迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。

大過皆變爲頤。其交卦爲中孚。是故濟大過者宜養。處大過者宜孚。不懼无悶之謂也。大過姤與夬之終始也。故兩稱男女之妻。然下得女爲姤。上得夫而夬。二利而五无譽。何也。君子有以惕夫陽之盛也。

曰夫然後爲姤。斯已遲矣。故不如得而妻之。然陰之妻。陽亦有利焉。婦老而后與之。斯无譽矣。蓋虞其不早爲之妻也。陽之不可過審矣。是以初之无咎。三之凶。四之吉。上之凶。皆以過也。是故姤曰女壯勿用取女。曰包有魚。无咎。不利賓。夫不包斯壯。壯則勿用。故不如取之于早也。是以君子得御小人之道焉。養性剛柔之道焉。張弛進退之道焉。是故五老婦得其士夫。无咎无譽。變爲恆。其德貞。婦人吉。夫子凶。孔子曰。夫子制義。從婦凶也。夫婦得夫則醜。其失節。夫恆德則從婦爲凶。亦斷之以義而已。是故君子於是乎知變化之道。是以過而不過。亦惟過而後能不過也。故曰可以无大過矣。

䷛ 習坎卦 坎下坎上

初六 習坎。入于坎窞。凶。

重坎之下爲窞。初故稱入。坎險入之故凶。○其於變爲節。不出戶庭。无咎。不變爲旅。旅瑣瑣。斯其所取災。

九二 坎有險。求小得。

坎中爲險。互震之主。故將出而得。上互于艮。故得而小震。乾坤始交。故稱求。○其於變爲比。比之自內。貞吉。不變爲大有。大車以載。有攸往。无咎。

六三 來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。

重坎之間。故稱來之坎坎。爲險爲枕。爲入如之。又互艮止。故稱勿用。○其於變爲井。井渫不食。爲我心

側可用汲。王明並受其福。不變爲噬嗑。噬腊肉遇毒。小吝无咎。

六四。樽酒簋二。用缶。納約自牖。終无咎。

坎爲酒食之稱。一陽承一陰如二簋。卦體中虛如缶。互艮門闕加坎爲牖。坤爲吝嗇。坤體不全故約。艮爲成終。變繇困客有終。故終无咎。○其於變爲困。來徐徐。困于金車。吝有終。不變爲賁。賁如皤如白馬。翰如匪寇婚媾。

九五。坎不盈。祇既平。无咎。

坎中故不盈。上平則出矣。故稱祇稱既。變繇師而能出險。故无咎。○其於變爲師。田有禽。利執言。長子帥師。弟子與尸。貞凶。不變爲同人。同人先號咷而後笑。大師克相遇。

上六。繫用徽纆。寘于叢棘。三歲不得凶。

坎爲桎梏。坎之極故有徽纆之繫。又坎爲叢棘。極而在艮山之外。故稱置。艮止。故不得且凶。坎變而坤。順斯得之矣。繇坎六至坤八。凡三位。故稱三歲。○其於變爲渙。渙其血。去逖出。无咎。不變爲豐。豐其屋。蔀其家。闔其戶。闔其无人。三歲不覲。凶。

坎皆變爲離。夫惟離中虛。故可濟險。觀之舟楫良然。然坎惟二陽无虞。則非才莫濟固矣。又豈徒以其時之得出已哉。乃四陰也。而稱无咎。君子於是知所以自處。孔子曰。以約失之者鮮矣。

三三離卦 離下離上

初九履錯然敬之无咎。

上互巽爲股。故初爲履。在離故錯然。變絛旅預預取災。故敬之无咎。○其於變爲旅。旅預預。斯其所取災。不變爲節。不出戶庭。无咎。

六二黃離元吉。

離之主得坤之二爲黃。至哉坤元。故稱元吉。○其於變爲大有。大車以載。有攸往。无咎。不變爲比。比之自內。貞吉。

九三日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

離爲日。下卦之盡爲昃。卦中虛爲缶。二陽橫之。或疑于兌。疑于坎。故不鼓而歌。則嗟而凶。坎加憂爲嗟。兌口舌之悅爲歌。離于人爲大腹。互巽爲寡髮。故稱大耋。○其於變爲噬嗑。噬腊肉遇毒。小吝。无咎。不變爲井。井渫不食。爲我心恻。可用汲。王明並受其福。

九四突如其來如。焚如。死如。棄如。

前明方盡。後明忽來。故爲突如其來。焚死棄。火烈人望而畏之。故稱如。○其於變爲賁。賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。不變爲困。來徐徐。困于金車。吝有終。

六五出涕沱若。戚嗟若。吉。

五于卦位爲坎。坎爲水。出于離目爲涕沱。虛坎之中畫爲離故也。又艮爲鼻。下有塞之爲涕。其互兌。兌

爲口舌。又坎爲加憂。故嗟。危者使平。以當明盛。故吉。○其於變爲同人。同人先號咷而後笑。大師克相遇。不變爲師。田有禽。利執言。長子帥師。弟子與尸。貞凶。

上九王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。

離爲甲冑。戈兵。重離在外。故爲王用出征。威明之極。故稱有嘉。又後天卦位南方。於時爲亨嘉。卦兩目爲首。上一陽繫其全爲折。又下互兌爲毀折。離麗也。折之故獲匪其醜。變絳豐屋。蔀家而能出征折首。故无咎。○其於變爲豐。豐其屋。蔀其家。闔其戶。閔其無人。三歲不覿。凶。不變爲渙。渙其血。去逖出。无咎。離皆變爲坎。火能變水。以火鎔金。得水之類是也。坎之變離。大海水中有火是也。然水常尅火。故坎之卦无火。離之卦則有水。涕沱是也。離也者離也。故初錯三日昃而嗟。四突來焚。死棄五戚。嗟出涕沱。上出征。皆以離耶。其誠用光耶。惟二之吉。得坤道焉。爲能有其光。故火光之黃者吉。君子明察而用柔者吉。火於土從其生。能制其所受尅。是故火爲外景。離外陽。其體陰也。歸于黃。故能返其用以居體。是故生生之道。則坎離庶幾盡之矣。統一卦之位。凡得坎離之畫。故以坎離爲上經之終。坎上而離下。皆不易也。又乾坤之媾。見於坎離。是以取之。

周易爻物當名卷二

下經

三三咸卦 艮下兌上

初六咸其拇。

艮爲指。上互巽爲股。其下爲拇。咸之下故也。○其於變爲革。輦用黃牛之革。不變爲蒙。發蒙利用刑人。用說桎梏以往客。

六二咸其腓。凶。居吉。

巽股之下。柔者爲腓。動故凶。居而不動則吉。艮止爲居。○其於變爲大過。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。不變爲頤。顛頤拂經於邱頤。征凶。

九三咸其股。執其隨。往吝。

互巽爲股。艮爲手。故稱執。互於四爲股故隨。往變爲萃。故吝。澤中有雷爲隨。艮震之反。三其主。故爲執隨也。○其於變爲萃。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。不變爲大畜。良馬逐利。艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。九四貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

變爲蹇。故貞斯吉而悔亡。卦上下之間故爲往來。又蹇有往來之稱。不貞而往來爲憧憧。卦三陽相聚。四居其中爲朋從。下互巽善入爲思。以其往來故稱爾。○其於變爲蹇。往蹇來連。不變爲睽。睽孤遇元夫。交孚厲无咎。

九五咸其脢无悔。

人一身皆繫於背。卦諸爻皆主於五。故爲脢。又下艮爲背。故五爲脢。變繇小過。故雖脢而无悔。○其於變爲小過。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。不變爲中孚。有孚擊如无咎。

上六咸其輔頰舌。

兌爲口舌爲輔頰。○其於變爲遯。肥遯无不利。不變爲臨。敦臨吉无咎。

咸皆變爲損。其交卦亦爲損。初二四五上之變爲革。爲蹇爲遯爲大小過。皆非美稱。唯三爲萃。然執隨者焉。是以君子爲居爲貞。不然脢猶无悔。是以感之爲道。主受不主往。故憧憧往來。思是從焉。貞也乎哉。大哉咸之貴止也。斯无虞於損矣。是故陰陽皆用少爲不變。故以少男少女爲下經之始。卽上經之乾坤也。繼之以恆。長男長女。又乾坤相交之始也。夫感斯交。交斯恆。聖人知其不能无然。是以制爲婚姻。故易下首咸。詩風首以關雎。其道甚大。君子觀於妹喜姐己褒姒。而後思淑女之可風。觀於五之變。弋在穴而不能爲雨。然後知止而悅之取女爲吉。

初六。浚恆。貞凶。无攸利。

巽入爲浚。變而能壯。故貞則凶。无攸利。事之不可以恆理執也固然。○其於變爲大壯。壯於趾。征凶。有孚。不變爲觀。童觀。小人无咎。君子吝。

九二。悔亡。

變繇小過。過而小。故悔。恆則不過。故亡。所謂君子之過。其更也。人皆仰之。○其於變爲小過。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。不變爲中孚。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

九三。不恆其德。或承之羞。貞吝。

巽爲進退。爲不果。其究爲躁。故三當其上。爲不恆其德。巽爲臭。故羞。三之所以爲巽者。以承爻陰也。故稱承。繇不恆。故稱或。貞非吝。不恆故吝。變則爲解。夫解三亦吝。故知不恆之吝甚矣。○其於變爲解。負且乘。致寇至。貞吝。不變爲家人。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。

九四。田无禽。

下巽爲鷄。故稱禽。四動而上。故无。巽又爲鶴。四互兌爲澤。加震爲木。田於藪澤之間焉。○其於變爲升。王用亨於岐山。吉。无咎。不變爲无妄。可貞。无咎。

六五。恆其德貞。婦人吉。夫子凶。

五恆之主。故言其貞。巽爲婦人。震爲夫子。巽德入。故貞吉。震德動。故貞凶。其變大過。老婦士夫。故婦人

以貞爲吉。然而寧過不貞者。夫子之道則有時然。○其於變爲大過。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。不變爲頤。拂經。居貞吉。不可涉大川。

上六振恆凶。

雷風之極故振。恆振故凶。○其於變爲鼎。鼎玉鉉。大吉。无不利。不變爲屯。乘馬班如。泣血漣如。

恆皆變爲益。其交卦亦爲益。是故君子不貴苟言乎恆。爲浚爲振則凶。爲婦人則凶。是故田之得禽。恆理也。而或以无矣。君子是以補過則无悔。雖然。不恆實羞。故彖曰利貞。久於其道。三之貞貞而不恆。五之貞恆非其道。二者皆譏。是故益之象。以見善則遷。有過則改。

三三遯卦 艮下乾上

初六遯尾厲。勿用有攸往。

初爲尾。尾故厲。在遯故也。艮止故勿用有攸往。○其於變爲同人。同人於門。无咎。不變爲師。師出以律。否藏凶。

六二執之用黃牛之革。莫之勝說。

坤爲黃。爲牛。艮一陽止乎其外爲革。艮爲手故執。又止故莫說。○其於變爲姤。包有魚。无咎。不利賓。不變爲復。休復吉。

九三係遯。有疾厲。畜臣妾吉。

艮止之主故係互巽風山風爲疊故有疾厲艮止故畜艮爲閤寺故稱臣妾畜故吉遯交卦爲大畜三其艮之主在遯畜二陰爲臣妾在大畜則爲畜乾矣又三遯斯爲否故於其係也則以畜望之○其於變爲否包羞不變爲泰无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚於食有福

九四好遯君子吉小人否

互下巽和婉善入爲好遯漸之變退可復進故君子之吉著小人否者以交變陰爲漸君子退恐小人乘之托之乎漸○其於變爲漸鴻漸於木或得其桷无咎不變爲歸妹歸妹愆期遲歸有時

九五嘉遯貞吉

遯之主也乾二畫爲亨故嘉其變爲旅故貞斯吉當位而應遯而亨也○其於變爲旅射雉一矢亡終以譽命不變爲節甘節吉往有尙

上九肥遯无不利

上陽實爲肥遯而肥故无不利○其於變爲咸咸其輔頰舌不變爲損弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

遯皆變爲臨其交卦爲大畜是故以不惡而嚴非爲遯爲臨也曰黃牛曰畜曰好曰肥皆是也人主知之乃尙乎嘉賓者何禮也禮也者體也行禮以明體斯小人無從狎肆而爲之君子者亦不至於無所坊表以自立因之有壯順卽戎之凶不然徒與望輕之臣欲有所舉動鮮不爲災說在乎昭公之旅於

乾侯。故遯尾者勿用。有攸往。旨哉。五變爲旅。初變爲師。春秋之事。易皆有之。

三三 大壯 乾下震上

初九。壯於趾。征凶。有孚。

震爲足。下爲趾。乾之初始於震。又卦初應上。四震主也。繇初而上。究至於剝。故征凶有孚。可數計故也。○其於變爲恆。浚恆。貞凶。无攸利。不變爲益。利用爲大作。元吉。无咎。

九二 貞吉

二變有豐蔀之嫌。壯而豐斯。晨食隨之。以其方壯。故貞則吉。○其於變爲豐。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。不變爲渙。渙奔其机。悔亡。

九三 小人用壯 君子用罔 貞厲 羝羊觸藩 羸其角

小人謂陰。二陰在震體。故用壯。君子陽也。陽實陰虛。知其虛。不知其壯。故用罔。用罔故貞厲。互兌爲羊。加乾剛爲羝。震爲木。爲蒼筤竹。故稱藩。兌上加震。故觸。兌上一陰爲角。角入藩。故羸。又兌爲毀折。○其於變爲歸妹。歸妹以須。反歸以娣。不變爲漸。鴻漸於陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

九四 貞吉 悔亡 藩決不羸 壯于大輿之腹

四之變爲泰。泰極而陰翩。幸其爲壯。故貞而不變。斯吉。其悔可亡。三互兌觸藩。四則上而動入于震。其口上開。故決不羸。坤爲大輿。爲腹。四一陽入坤。故壯於大輿之腹。又四更上一爻爲夬。故決也。夫泰

之稱美。然恐其極。故不如常壯。是以稱四之貞。○其於變爲泰。翩翩不富。以其鄰。不戒以孚。不變爲否。有命无咎。疇離祉。

六五。喪羊于易。无悔。

互爲兌主。故稱羊。在震則動而上涉于虛。故喪之于易。又五去乾。非羝矣。是以喪易。變繇夬。彼中行无咎。此喪羊。故无悔。○其于變爲夬。竟陸夬夬。中行无咎。不變爲剝。貫魚以宮人寵。无不利。上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

上本藩。三四從羊言之也。上從藩言之也。動極故不能退。上窮故不能遂。不遂故无攸利。在壯故艱則吉。○其於變爲大有。自天祐之。吉。无不利。不變爲比。比之无首凶。

大壯皆變爲觀。夫觀不以爲小人之卦。以是知壯之不必无凶厲也。夫壯之四陽。初與三有過壯之譏。貞吉之稱。在乎二四。以是知致諸臣之過剛。亦惟其君之易故也。夫人主易視小人。以爲不足憂者。究必傷其士類。是故初變而浚恆。二變而疑疾。三變而反歸以娣。四變而翩翩。則亦唯其君之易故也。是故五夬與剝之轉關也。可不慎與。是故君子知之。在壯而艱。是故壯之交卦。則爲无妄。妄者術。无妄者道術。則小人或得而反操之道。故吉。

三三晉卦 坤下離上

初六。晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

上互艮止故摧。其變爲噬嗑滅趾。故貞斯吉。應四互爲坎主。中實宜孚。以止乎艮。故罔。坤體爲裕。裕故摧而無咎。寧晉而摧。毋噬嗑不行也。○其於變爲噬嗑。屢校滅趾。無咎。不變爲井。井泥不食。舊井无禽。

六二晉如愁如。貞吉。受茲介福於其王母。

艮止加坎險。故愁。其變未濟。故貞斯吉。離爲甲冑。故稱介。離有文明之瑞。爲福王母。以五陰爲卦主也。貞故受福。不然。則水下火上不相交矣。又其非王母也爲否。○其於變爲未濟。曳其輪。貞吉。不變爲既濟。婦喪其茀。勿逐。七日得。

六三衆允悔亡。

坤爲衆。又順故允。允故悔亡。變繇旅有焚喪之厲。悔可知。○其於變爲旅。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。不變爲節。不節若。則嗟若。无咎。

九四晉如鼫鼠。貞厲。

艮爲鼠。加坤爲鼫。四互艮主。故稱之。變爲剝牀以膚。故貞而厲。彼邪黨既衆。无所忌憚。此大明之世。色厲內往。然亦危矣。人之視己。如見其肺肝然。○其於變爲剝。剝牀以膚。凶。不變爲夬。臂无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

六五悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。

變繇否而晉故悔亡。爲晉爲否存乎五。故失得勿恤。往吉无不利。互坎爲恤。下艮止故勿。坎加離有濟義。故往而吉利。是故君子小人之運。唯人主得而持之。○其於變爲否。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。不變爲泰。帝乙歸妹。以祉元吉。

上九。晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。

離爲牝牛。故上爲角。離又爲戈兵。坤爲土。故用伐邑。下坎險故厲。維伐邑。故吉。无咎者。變繇豫所謂有渝。无咎。然晉不可極。故貞亦吝。○其於變爲豫。冥豫。成有渝。无咎。不變爲小畜。既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

晉皆變爲需。故曰需不進也。其交卦爲明夷。晉之反也。然晉互艮止。四爲主。繇剝而變。是一小人厄乎衆人之進。爲愁爲摧。以此唯於五轉移其間。故不爲否。否爲晉。是故欲進者。亦允乎衆以聽之而已。不然其極也是爲伐邑。夫君子者。以晉爲恆理。而不知其吝。是故孔子相魯。圍成不克。亡何遂行。不以角爲貞。是以免吝。當其圍成也。不以得位而豫之。是以无咎。是故需與明夷。在乎所以自處而已矣。

三三 明夷卦 離下坤上

初九。明夷于飛。垂其翼。君子於行。三日不食。有攸往。主人有言。

上互坎有飛鳥之象。初加二坎體不全爲垂翼。上互震足爲行。坎爲飲食。而在離中虛爲不食。離爲日。三爻爲三。往而上爲震。震又爲決躁。故有言。三爲震。主人盡也。在下卦之上。故往則以三爲稱。○其於

變爲謙。謙謙君子。用涉大川。吉。不變爲履。素履往。无咎。

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉。

巽爲股。互上巽體不全。爲夷于左股。又震足在故也。震爲馬。又互坎於馬爲美脊。故壯在坎險。爲用拯。拯而馬壯。故吉。○其於變爲泰。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尙于中行。不變爲否。包承。小人吉。大人否。亨。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

離位后天爲南。離爲甲冑戈兵。坤爲衆。爲土。又互震主。乘馬向坤爲南狩。坤爲大坎耳。離目具焉。爲首。互亦爲坎主。故不可疾。變而復。故不可貞。下卦三爻離體。故皆首。稱明夷。○其於變爲復。頻復。厲无咎。不變爲姤。臂无膚。其行次且。厲无大咎。

六四。入於左腹。獲明夷之心。于出門庭。

坤爲腹。四於爻位。爲心。咸之思如之。艮爲門。坤似艮而上虛。故稱出門庭。以其互震。故獲而能出。○其於變爲豐。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。不變爲渙。渙其羣。元吉。渙有邱。匪夷所思。

六五。箕子之明夷。利貞。

箕子宗臣。下互震爲長男。而夷於坤。五得其上畫。是爲箕子。變而既濟。是以利貞。于以見箕子之貞矣。夫剝之五。无君而稱宮人。惜其權也。明夷之五。亦无君而稱箕子。當之以德也。是故易以日月爲文。孔

子取之以成春秋。○其於變爲既濟。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。不變爲未濟。貞吉。无悔。君子之光有孚吉。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。

離在下。故不明。陰極故晦。明夷與晉對。明出地上。故登。明在下。故入。初後者。著天運之恆以警之。○其於變爲賁。白賁。无咎。不變爲困。困於葛藟。于臲臲。曰動悔。有悔。征吉。

明夷皆變爲訟。其交卦爲晉。是故其道在晦。而明于上。著之使觀於日。彼且爲不明晦。則吾亦與之爲不明晦而已。然則不食何傷乎。二之拯。三之得。四之出。皆是道也。故以箕子爲主。以爲明夷也。不然而訟。君子不貴。故寧晦毋訟。晦可復明。入地者可復登天。天不可違行。夫天一生水而違行地。二生火而用晦。順逆見焉。是故水爲險。陷而火爲光明。火恆生土。以歸于地。水流就下。愈遠於天。是故離多吉而坎多凶。君子有取于火。以才師火。其取于水。則必有本。本者天也。是故箕子之貞。不爲水也。是故時常明夷。他未變而箕子先變。亦爲既濟。他皆變而箕子不變。亦爲未濟。故曰箕子之貞。明不可息也。變而水。雖有濟而明息矣。克火故也。是故日可入地而不可以爲水所克。故曰日月之道。貞明者也。

三三家人卦 離下 巽上

初九。閑有家。悔亡。

上互坎險。故宜閑。變繇漸。閑以杜漸。是以悔亡。○其於變爲漸。鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。不變爲歸

妹歸妹以婦。跛能履。征吉。

六二无攸遂。在中饋。貞吉。

无遂。以坎險也。坎有酒食。又在水火之間。而離之主爲中女。又交卦爲鼎。故爲中饋。變爲小畜。故貞斯吉。○其於變爲小畜。牽復吉。不變爲豫。介于石。不終日。貞吉。

九三家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。

離之上有威爲嗃嗃。變繇益。舍中行而嗃嗃。故悔。在坎故厲。然而吉。不嗃嗃則二變爲陽。三互之爲兌。兌爲悅。爲口舌。又爲少女。故婦子嘻嘻。終於三有反目之吝。故知嗃嗃之爲吉也。○其於變爲益。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。不變爲恆。不恆其德。或承之羞。貞吝。

六四富家大吉。

巽之主爲近利市三倍。互坎水加德之制。得開源節流之道。爲富家大吉。○其於變爲同人。乘其墉。弗克攻。吉。不變爲師。師左次。无咎。

九五王假有家。勿恤吉。

五君位爲王。卦重離相互。有感通之義。故稱假。下互坎爲恤。假故出坎勿恤而吉。○其於變爲賁。賁于邱園。束帛戔戔。吝。終吉。不變爲困。剋剛。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。

上九有孚。威如。終吉。

孚以中實離火爲威。互離而重。居中者坎。故有孚威如。又風火之極爲威。上故終威。故吉。○其於變爲既濟。濡其首。厲不變爲未濟。有孚於飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。

家人皆變爲解。交卦爲鼎。故利女貞。防其爲解之渙。鼎之否也。是故二與四皆吉。初以閑。三以嚆。五以假。上以孚威。刑于之道備焉。瑟琴之樂。裂繒之笑。于是乎變。夫家人之爲卦。二陰雖正。然卦以陰爲主。故嫌之。嚴以誠乎陽。謹內事也。心爲火。箕爲風。風火之交。女貞吉焉。是故於天象爲尾。於易爲家人。尾有九星。相承則相殺。家人有六爻。始開而終威。故曰天垂象。見吉凶。聖人象之。

三三睽卦 兌下離上

初九悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。

變繇未濟。以未濟而在睽。初故悔亡。卦似震爲馬。二喪之。乾爲馬。三喪之。又馬陷于澤。故喪。應四互坎。其于馬也。爲下首。故勿逐。自復。上互離爲見。坎險爲惡人。三四五皆人畫。本未濟而爲復。爲見。是以无咎。○其於變爲未濟。濡其尾。吝。不變爲既濟。曳其輪。濡其尾。无咎。

九二遇主于巷。无咎。

二五主臣之恆分。互離相麗爲遇。上互坎爲隱伏。爲宮。又離似艮。二當于其下。艮爲門闕。爲徑路。故稱巷。變繇噬嗑滅鼻。主臣上下去間。既合而遇。故无咎。○其於變爲噬嗑。噬膚滅鼻。无咎。不變爲井。井谷射鮒。甕敝漏。

六三見與曳其牛掣其人天且劓无初有終。

離爲見坎于與爲多眚。又下有兌澤爲曳。離爲子母牛。坎爲桎梏故掣互離兩目之上其體不具爲天。艮爲鼻九四一陽在艮之中傷之有坎血爲劓。艮成始以此故无初。三上俱卦之終爲有終。○其於變爲大有公用亨于天子小人弗克不變爲比比之匪人。

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎。

四與上皆離體離二陽一陰於中隔之故皆稱睽孤。初卦之元以其畫爲陽故稱夫。四互坎中滿交上下之卦爲交孚。坎故厲變繇損損其疾而能交孚故无咎。○其于變爲損損其疾使過有喜无咎不變爲咸貞吉悔亡。憧憧往來朋從爾思。

六五悔亡厥宗噬膚往何咎。

變繇夬履而睽以與二合故悔亡。二與五相應故爲厥宗。二之變繇噬膚則合故往何咎。五在履无應爲貞厲變雖睽然而非咎。○其于變爲履夬履貞厲不變爲謙不富以其鄰利用侵伐无不利。

九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉。

離目爲見下互坎爲豕在兌澤而上離日乾之爲負塗坎于與爲多眚。又坎爲狐離於人爲大腹兌巫所交故爲載鬼一車。坎爲弓故稱弧卦後爲兌悅故先張後說。坎爲盜故稱寇互重離之中坎離交媾爲匪寇婚媾。坎爲雨上歷坎而下應三爲往遇雨應則不孤故吉。又其變繇歸妹稱婚媾也。○其于變

爲歸妹。女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。不變爲漸。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。

睽皆變爲蹇。其交卦爲革。故上下之爻。必以相應爲義。澤之下欲其上。故見惡遇。卷天剿。不以為屈辱。火之上欲其下。故交孚噬膚婚媾。必忘其猜嫌。在睽故不容以恆理拘也。夫睽二三四五上位皆不正。惟初得其正。故稱元夫。是故當睽時。其賢者在下。无位。聖人則尊之以名。君子觀象。爲之歌簡兮之詩。是故以交孚望四夫。睽有重離一坎。互而可以爲濟。初雖繇未濟而適當之。故其悔亡。是故睽之必有與濟也。諸爻如之。

三三蹇卦

艮下坎上

初六往蹇來譽。

上坎互險又艮止。故往蹇。變爲既濟。故來譽。譽所謂曳輪濡尾而能濟也。○其於變爲既濟。曳其輪。濡其尾。无咎。不變爲未濟。濡其尾。吝。

六二王臣蹇蹇。匪躬之故。

蹇蹇以重坎之交。二于五無所辭其分。故稱王臣。艮不獲其身。故稱匪躬。○其于變爲井。井谷射鮒。蹇。敝漏。不變爲噬嗑。噬膚滅鼻。无咎。

九三往蹇來反。

重坎故蹇。艮之主爲止。故反。凡卦以上爲往。下爲來。睽之五六。又以下應二四爲往。主乎五六而言之。

也。本卦初爻稱來言乎未成蹇之先。故以爲既濟。○其于變爲比。比之匪人。不變爲大有。公用亨于天子。小人弗克。

六四往蹇來連

往坎也。來亦坎而連于艮。又互爲離主。離麗也。故連在威爲憧憧朋從。在蹇則共濟同心。爾我一體。故稱乎連。然亦可以得不動心之道。安而后能慮之學矣。○其于變爲咸。貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。不變爲損。損其疾。使過有喜。无咎。

九五大蹇朋來

重坎之中。又爲蹇主。故稱大蹇。卦獨兩陽爲朋。互離麗之故來。又四于咸爲朋。從連於三故來。○其于變爲謙。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。不變爲履。夬履貞厲。

上六往蹇來碩。吉利見大人。

坎極故往蹇。下互離交坎。水火共濟。有甲冑戈兵。弓輪輿馬。故來碩吉。離爲見。五人晝陽爲大。惟吉故利。變絲鴻漸羽儀。詩歌考槃碩人。故稱乎碩。利見大人。招之使出。○其變爲漸。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。不變爲歸妹。女承筐无實。士刲羊无血。无攸利。

蹇皆變爲睽。其交卦爲蒙。故朋來以濟之。聯其睽。啓其蒙也。夫蹇宜共濟。故遇之以來。于二獨無所稱焉。臣道盡其當然也。他之來或需之。或以從人五之稱來。以人從己。君道也。是以君子有鴻冥之風。而

亦不可无救民之任。故于上而觀之。然而俱不宜往。何也。唯知者惟能險而止。是以終濟。象固曰不利東北。坎艮皆東北之卦。又水流東而山多北。其反是爲西南。又西南坤兌爲臨。爲萃。爻皆從來不從往。如之。解震東坎北如之。解象无東北之詞。既解也。于蒙稱利禦寇。亦塞之交故也。

三三解卦坎下震上

初六无咎

變絲歸妹。難之初解。以歸妹當之。所謂其來復。夙吉故无咎。○其於變爲歸妹。歸妹以婦。跛能履。征吉。不變爲渚。鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。

九二田獲三狐得黃矢貞吉

二爲田。又互離入震。甲冑戈兵入于林木爲田。坎爲狐。故三稱三狐。坎爲弓。貫以離之戈兵。故稱黃矢。離故黃。以二而獲三得離。於是離體中實爲乾。於卦爲恆。難不復作。夫恆則二變爲小過。故貞斯吉。三可變而二不可與之俱變也。○其於變爲豫。介于石。不終日。貞吉。不變爲小畜。牽復。吉。

六三負且乘致寇至貞吝

坎爲輿。三上互坎爲負。下坎爲乘。坎又爲寇。三而陽則重坎不成矣。故三致之。貞而吝以此。○其于變爲恆。不恆其德。或承之羞。貞吝。不變爲益。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

九四解而拇朋至斯孚

震爲足。故三在足下爲拇。坎爲孚。卦獨二陽爲朋。三間之故解。三斯孚以出險也。四爲動主。○其於變爲師。師左次。无咎。不變爲同人。乘其墉。弗克攻。吉。

六五。君子維有解。吉。有孚于小人。

解以三。五三同類。故解斯吉。且著君子小人之稱。以既解爲孚。別嫌明微。○其於變爲困。剋剛。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。不變爲賁。賁于邱園。束帛戔戔。吝。終吉。

上六。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

坎爲弓。互離戈兵。加震木爲矢。弓加矢爲射。離爲雉。又坎象飛鳥爲隼。坎爲宮。重宮之上有高墉焉。上于位爲公。離明震動。明極而動。故獲之无不利。○其于變爲未濟。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。不變爲既濟。濡其首厲。

解皆變爲家人。其交卦爲屯。是以屯難之生。用解而後天下如一家也。解非三則爲恆。恆則可久。故解之交交惡乎三。是以曰致寇至。田之者二。解之者五。與四射之者上。皆于三也。夫解者散也。三係卦上下。解之則散。其於名也亦有然矣。然而二之獲。以三能附四間。二且私于五。故稱拇。稱孚。上之獲。以位習于三。故无不利。夫習之者何也。傳曰。君子藏器于身。待時而動。擬之无咎。初詞之旨富哉。是故觀其彖詞。稱利西南。坤位也。其道主順而靜。又四入坤爲震主。動靜相乎其時。故能出險。坤爲衆。故稱朋至。坤之彖曰。西南得朋。然終恐其以三爲朋。故必解之曰。四自有朋也。然四陽衆陰以爲朋非也。朋也者。

非家人之稱也。夫當出險，則爲解，不爲家人。故三雖親如拇解之，爲天下者多不顧家，是故君子又必有解拇之斷。然後有濟也。堯與舜皆傳賢不傳子，禹八年于外，啓呱呱弗視，皆是故也。石碯知之，故解乎厚。衛君不知，故寵州吁。故曰有孚于小人，有功之謂也。

三三損卦 兌下艮上

初九已事遄往，无咎，酌損之。

下卦乾，損上畫益上，初爲卦始，已成之卦，而損之，往上爲已事。互上震動爲過，變絲發蒙，而損以懲窒，爲果育故无咎。上互坤爲均，又兌爲口舌商度，故酌損之。○其于變爲蒙，發蒙利用刑人，用說桎梏以往，吝，不變爲革，鞏用黃牛之革。

九二利貞，征凶，弗損益之。

變爲顛，頤拂經，故利貞，征凶。下卦益上，然弗損乎二，故稱弗損益之。此所以宜于貞，不宜于征也。○其於變爲頤，顛頤拂經于邱，頤征凶，不變爲大過，枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利。

六三三人行則損一人，一人行則得其友。

三人畫，震動故行。乾三陽損一爲三人損，一下卦兩陽，一陽旣上，故兩陽相得爲友。又卦本三陽三陰爲泰，此亦其交也，交不可以離。故傳曰：天地絪縕，萬物化醇；男女構精，萬物化生。言致一也。然益陽下爲近于泰，損陽上又近于否，故益之名美。○其於變爲大畜，良馬逐利艱貞，曰閑輿衛，利有攸往，不變。

爲萃。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。

六四。損其疾。使過有喜。无咎。

坎爲血卦。心病耳痛故疾。四互坤之中。是坎損其中。爲損其疾。初稱過往。四應之。故使過。兌悅故喜。變絲睽。不睽而使過。故无咎。卦以下益上。故四之益屬初。初益四而四未嘗益。故損其疾。以損爲益。○其于變爲睽。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。不變爲蹇。往蹇來運。

六五。或益之。十朋之龜。弗克違。元吉。

離爲龜。卦體如離而益其中。互而成坤。爲文爲衆。故稱十朋之龜。非實象。故或之。坤順故弗克違。五之益屬二。二弗損猶乾元也。故稱元吉。○其于變爲中孚。有孚。擊如无咎。不變爲小過。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

陽畫故弗損。下益故益之。變絲敦臨而受之。以弗損。故无咎。貞吉。震動故利往。臣言乎三應。故得三去乾而上。故稱无家。又三變絲大畜不家食。故无家也。○其于變爲臨。敦臨。吉无咎。不變爲遯。肥遯。无不利。

損皆變爲咸。其交卦亦咸。故於三言乎交。得男女之正焉。損益之絲焉。妻道也。臣道也。臣道以益上爲貞。然或酌損或弗損。言乎專也。故曰其道无成而待有終。是故其上知之則必忤過弗達。不然下而損

上亦損也。是故友有損有益。友其損則益者疑矣。友其益則損者遠矣。人主之友士也亦然。是故泰交爲上。於體故弗損矣。其次爲損其高節。使之臣我。其下至損其道德。使之從我。是故爲之臣者。所以宜于酌損也。夫臣而損其道德。於以事上。誠爲无益矣。是故爲臣之自計。則不如損其功名富貴之爲猶得也。是故益之必有溢也。榮之必有辱也。其位高者其身危。其功高者其禍慘。故曰富不如貧。貴不如賤。此其所以征凶也。是故人主知之。不可以不懲忿窒慾。佞倖不進。吾前讒間不乘。吾怒然後可以得不家食之臣。是故十朋之龜。靈龜也。不食則无欲。无欲吾何得以豕交獸畜之。是故二之變也。爲頤。人臣知之。有觀頤之道。毋朵頤。毋顛頤。故曰曷之用。二簋可用享。損益盈虛。與時偕行。是故龜以陳範。配五事。徵五行。故洪範曰。五者來備。各以其敝。庶草蕃廡。時之謂也。禮曰。龜以爲畜。故人情不失。諸侯以龜爲寶。龜爲前列先知也。是故人主之寶其臣也如之。

三三益卦震下巽上

初九利用爲大作。元吉无咎。

震起爲作。上互坤故大。震得乾之初。故稱元。下受益。故利用而元吉。變繇童觀而大作。是以无咎。○其於變爲觀。童觀。小人无咎。君子吝。不變爲大壯。壯于趾。征凶有孚。

六二或益之。十朋之龜弗克違。永貞吉。王用亨于帝。吉。

十朋之龜如損五。彼上此下也。弗克違如之。然二變而陽。五變而陰。則又爲損。故永貞斯吉。然二本陰。

益之則爲兌。兌爲巫。故用享。王言乎五。震者帝之方出。以五益二。故稱用享于帝。益故吉。二益之則變爲中孚。損益之際。恐其與五皆變。故貴永貞。中孚于五稱子孚也。此于二稱帝簡在也。○其于變爲中孚。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。不變爲小過。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。六三益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

三于互爲坤。中畫益之則爲坎。坎險加憂。故爲凶事。變繇家人。恐有嘻嘻之吝。故凶事爲无咎。坎中實。故有孚。在中畫爲中。震動爲行。卦二爻益則爲中孚。三四皆居其中。故爲中行。震爲玉。加巽之工爲圭。又巽爲入。陳風入告。加坎之信爲告。公用圭。又命圭九寸。謂之桓圭。公守之。桓。強植震也。又裸圭。上公用龍。震爲龍。○其于變爲家人。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。不變爲解。負且乘。致寇至。貞吝。六四中行告公從。利用爲依遷國。

中行告公如三。此卦中也。巽入故從。互坤之土。上益下則坤三爻遞遷而上。故爲遷國。從故利依。又四近五。又互上艮止。故依。○其于變爲无妄。可貞。无咎。不變爲升。王用亨于岐山。吉。无咎。九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

中實爲孚。心本中。五陽居中益下。則是繇心與之。故惠心元吉。如初乾元。繇初而二。五益二故也。益之爲兌。爲口舌。故問。艮止故勿。又二益之爲中孚。故稱有孚。正下益而上。未嘗損之爲惠也。上下爲惠。下得爲德。我即中孚之爾。○其於變爲頤。拂經。居貞吉。不可涉大川。不變爲大過。枯楊生華。老婦得其士。

夫无咎无譽。

上九莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。

益極又下互艮止。故莫益。艮爲手。故或擊。勿恆與頻巽頻復同。損而又益。益而又損也。又卦皆變爲恆。交爲恆。交則上居卦心。今而益極。故稱立心勿恆。又艮止。故稱勿。勿恆故凶。○其于變爲屯。乘馬班如。泣血漣如。不變爲鼎。鼎玉鉉。大吉无不利。

益皆變爲恆。交卦爲恆。夫益之不能恆。益故不如恆。此之謂易之道也。爲大作元吉。爲永貞。爲有孚。爲中行。皆言乎恆。是故滿者概之。多者寡之。正考父之銘所謂莫敢予侮。何憂乎擊矣。是故饕餮餽口。益道也。恆道也。惟益之五。其於變爲頤。君子觀之。自求口實。實者益也。頤爲口。因實之。以二爲益。是故二又稱十朋之龜。誠朵頤也。頤貞吉。二永貞吉。其曰亨帝者何也。禮曰。太羹不和。升中于天。而鳳凰降。龜龍假。又曰。至敬不享味而貴氣臭也。是故君子知之。澹泊以養其神明。故乘木舟虛。信及豚魚。中孚乃應乎天。然後可以有恆。益道也。頤道也。詩云。豈其食魚。必河之魴。

三三卦乾下兌上

初九壯于前趾。往不勝爲咎。

乾之初震主也。震動故壯。震足爲趾。在大壯爲壯趾。此益進爲前也。變繇大過而夬。故不勝爲咎。本壯前趾故稱往。○其于變爲大過。藉用白茅。无咎。不變爲頤。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

九二惕號莫夜有戒勿恤

乾之中坎主也。坎加憂故惕。上兌口舌爲號。坎爲月而上下俱蔽。故爲莫夜。坎爲盜稱戎。恤亦以坎卦爲乾。則陽不陷于險。故勿。○其于變爲革。已日乃革之。征吉。无咎。不變爲蒙。包蒙吉。納婦吉。子克家。

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

三在大壯。其互爲兌。兌爲輔頰。故稱頄。壯頄故有凶。今在夬。上下卦之間皆陽爲夬。夬陽爲君子。獨應上爲獨行。遇雨。又四變坎爲雨。遇雨則爲需而非夬。故稱若濡。兌爲悅。變坎故愠。變繇來兌而能夬。是以无咎。○其于變爲兌。來兌。凶。不變爲艮。艮其限。列其夤。厲熏心。

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

初爲趾。故四爲臀。陽剛故无膚。行于兌澤之中。故次且。兌爲羊。在其後爲牽羊。又在大壯五爲喪羊。故夬四稱牽羊。變繇需而夬。故悔亡。兌口舌爲言。又乾爲言。坎中實爲信。卦似坎爲耳。而掩其下。爲聞言不信。○其于變爲需。需于血。出自穴。不變爲晉。晉如鼫鼠。貞厲。

九五苋陸夬夬中行无咎

兌體本震。其究爲蕃鮮。又生于兌澤之中。爲苋陸。互下重乾爲夬。夬兌卦之中爲中陽。繇下而上。故皆稱行。變繇喪羊而夬。故无咎。○其于變爲大壯。喪羊于易。无悔。不變爲觀。觀我生。君子无咎。上六无號。終有凶。

兌口爲號。夫極一陰无與同者。究爲乾。故爲无號。卦終爲終。陰盡故凶。○其于變爲乾。亢龍有悔。不變爲坤。龍戰于野。其血元黃。

夫皆變爲剝。其交卦爲履。履不處也。夫夫固非聖人所敢恃也。初咎。二惕。三濡。四次且。五中行。是故君子不可以小人之无號而忘其戒。是故履者禮也。以禮而行。其庶幾无次且乎。是以上下辨。民志定。其在上者斯謂之君子。无位者斯謂之小人。何取于夫。故曰刑者禮之反也。

三三姤卦 巽下乾上

初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。

坎爲輿。一陽繫於其前爲柅。互乾爲金。卦之變爲乾。然而貞尙可吉。唯陰往而前則見凶。豕亦言乎坎。上體不具爲羸。巽爲進退。其究爲躁卦。故孚蹢躅。坎爲孚。○其於變爲乾。潛龍勿用。不變爲坤。履霜。堅冰至。

九二。包有魚。无咎。不利賓。

魚如剝。包如泰。彼上此下也。變絲遯而姤。不至于遯。故无咎。賓言外卦三陽。魚及于賓則爲否。至于爲剝。故不利。○其于變爲遯。執之用黄牛之革。莫之勝說。不變爲臨。咸臨。吉。无不利。

九三。臀无膚。其行次且。厲。无大咎。

巽股之上爲臀。剛故无膚。巽進退不果。故次且。變絲訟貞厲而爲姤。故厲无大咎。夫君子輕進。斯小人

乘之三次且故未始非幸也。○其于變爲訟食舊德貞厲終吉或從王事无成不變爲明夷明夷于南狩得其大首不可疾貞。

九四包无魚起凶。

初爲魚互下爲乾而包不及于初故无魚起者初進而上陰長故凶傳所謂繇辨之不早辨也。○其于變爲巽悔亡田獲三品不變爲震震遂泥。

九五以杞包瓜含章有隕自天。

乾爲木果又巽爲木爲長故稱杞艮爲果藏稱瓜下卦艮體不具上乾包之爲以杞包瓜坤爲文故稱竟乾包坤露一陰于下爲含乾爲天互乾自上而下爲有隕自天夫陰陽倚伏然陽大陰小故陽恆包陰而小人雖蹢躅天墜厥命。○其于變爲鼎鼎黃耳金鉉利貞不變爲屯屯其膏小貞吉大貞凶。

上九姤其角吝无咎。

乾爲龍故上爲角變繇大過而姤故吝然幸其无過涉之凶故无咎。○其於變爲大過過涉滅頂凶无咎不變爲頤由頤厲吉利涉大川。

姤皆變爲復其交卦爲小畜故聖人示之以包三才拙而禍小上氣盛而名正然爲厲爲吝是以嘆夫蹢躅夫姤五月之卦其初卽坤之初也志曰六月坤之初六其律林鍾爲地統又曰林鍾未之衝丑爲地正是以地正適其始紐于陽東北丑位易曰東北喪朋乃終有慶答應之道也然則姤五月林鍾乃

六月何也。卦有位爻之動也。爲氣。故曰大暑日月會于鶉火。位在午。氣合未。爲林鍾。夫午故五月也。是故以黃鍾乾之初九。隔八而下生林鍾。爲坤之初六。在六月也。至于夷則之不言。夫觀與否也。又上生下生之說各不同也。一曰蕤賓者。言陰氣幼少。故曰蕤。痿陽不用事。故曰賓。則五月之爲姤也。志曰黃鍾長九寸。一曰黃鍾八寸七分。一以推林鍾。故不同矣。吾聞之。黃鍾三寸九分。爲陽之始也。志曰太極元氣函三爲一。數始動于子。參之得三。又參得九。積而參于亥。凡得十七萬七千一百四十七。以次而多。故氣陽也。黃鍾三寸升陽漸益。至蕤賓乃得九寸。黃鍾至清也。六陽既亢。於卦爲姤。乃歸于損。故林鍾八寸四分。至于應鍾四寸八分。又歸黃鍾。旋爲宮焉。此之準易之道。其說可則也。故曰林鍾之均八變。地祇咸出。夫姤之爲林鍾。稱六月者何也。復陽在子。陰不敢相常。陽宜有餘。陰宜不足。理固然也。故姤之時。義有取于包也。是故蕤賓之不以爲角也。以陰氣起。陽不用事。故去之。故曰包无魚起凶。角爲木。姤下巽爲木。故曰姤其角。吝。无咎。陰雖起。陽旋爲宮故也。

三三萃卦 坤下兌上

初六有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。

卦繇比四爻。變初應四。四坎中實爲有孚。今變爲萃。故不終。比一陽爲主。四亂之爲萃。坎爲兌。兌爲悅。爲口舌。故若號爲笑。互艮爲手。故握。坎加憂爲恤。艮止故勿。又互巽善入。故往。變爲隨。出門交有功。以此而萃。故无咎。○其于變爲隨。官有渝。貞吉。出門交有功。不變爲蠱。幹父之蠱。有子。考无咎。厲終吉。

六二引吉无咎孚乃利用禴

二以陰居兩陰間同類上應故引吉變繇朱紱方來如是而引故无咎上悅故孚兌爲巫故利用禴禮
約禘陽義也二應五陽四亂之故用禴以發其德○其于變爲困困于酒食朱紱方來利用享祀征凶
无咎不變爲賁賁其須

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

互艮止故嗟又兌爲口舌嗟故无攸利互巽善入故往變繇咸股往吝此不爲萃而往故无咎而吝小
咸之三以互四爲股故于往爲吝此變而陽不以四而止故无咎四亂萃故爻嫌之○其于變爲咸咸
其股執其隨往吝不變爲損三人行則損一人一人行則得其友

九四大吉无咎

陽爲大卦獨二陽四疑于五故必大吉變繇外比而萃彼貞吉此大吉是以无咎○其于變爲比外比
之貞吉不變爲大有匪其彭无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

卦以陽爲主嫌于四並然五居尊爲有位變繇豫貞疾而當位以萃故无咎坎爲孚因四變爲萃故稱
匪孚四非變則五主乎比爲元永貞然四可變五不可變故仍其元永貞而貞疾之悔可亡○其于變
爲豫貞疾恆不死不變爲小畜有孚攣如富以其鄰

上六。齋咨涕洟。无咎。

兌口之處爲齋。咨。兌似坎水凝于下。又下互艮爲鼻。故涕洟。變繇傾否而萃。故无咎。○其于變爲否。傾否。先否後喜。不變爲泰。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。

萃皆變爲大畜。其交卦爲臨。二孚用輪。三嗟。上齋咨焉。皆以四。四疑于五。故曰萃不如比。五所以元永貞悔亡也。是以君子之萃。如入于強臣之黨。則衆人笑之以爲口實。我思臨。小人亦思畜。故也。故四之象曰。大吉无咎。

三三升卦 巽下坤上

初六。允升。大吉。

巽善入爲允。升而允。故大吉。○其於變爲泰。拔茅茹以其彙。征吉。不變爲否。拔茅茹以其彙。貞吉亨。九二孚乃利用輪。无咎。

巽入又互兌悅。中實爲孚。兌爲巫。故用輪。春祭也。巽於時爲春。又祭先脾。木克土也。巽爲木。坤爲土。變繇謙而升。故无咎。○其於變爲謙。鳴謙。貞吉。不變爲履。履道坦坦。幽人貞吉。

九三升虛邑。

互震之主。故能升。坤爲土。故稱邑。陰故虛。○其於變爲師。師或輿尸。凶。不變爲同人。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

六四王用亨于岐山吉无咎

亨亦以兌爲巫岐山周舊邦坤稱國邑又兌西方也享用饋坤爲子母牛周人尙臭巽爲臭周人先求諸陰四陰也在升故吉變繇恆而升是以无咎○其於變爲恆田无禽不變爲益中行告公從利用爲依遷國

六五貞吉升階

其變爲井反乎下有改邑之嫌故貞斯吉坤爲地又三陰分東西五升其中故稱階○其於變爲井井冽寒泉食不變爲噬嗑噬乾肉得黃金貞厲无咎

上六冥升利于不息之貞

坤重陰之極爲冥陰虛之上又下互震動故不息其變爲蠱不事故貞而不息斯升之利不然苟止爲蠱○其於變爲蠱不事王侯高尙其事不變爲歸妹女承筐尤實士刲羊无血无攸利

升皆變爲无妄其交卦爲觀禮曰因名山升中于天盟而不薦之謂也无妄之至也故爻之繫以輪與亨也升之義也夫諸侯時祭天子用享是故二之爲輪也孚也至于四用享吉而无咎文王之事其可以知升之道者也故周以諸侯而爲天子繇五廟而七廟繇國而天下升如是而无咎焉曰允也孚也是以升虛升階升不息亦與之爲不息是故王者升中于天是故曰明乎郊社之禮禘嘗之義治國其猶視諸掌也升之極不以爲冥也

三三困卦坎下兌上

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

卦下爲臀。又上互離爲大腹。其下爲臀。上互巽爲木。木下爲株。又坎爲叢棘。爲蒺藜。在坎下爲入幽谷。離又爲目。揜故不覿。初至三凡三爻。故稱三歲。三爲離主。○其於變爲兌和兌吉。不變爲艮。艮其趾。无咎。利永貞。

九二。困于酒食。朱紱方來。利用享祀。征凶。无咎。

坎爲酒食。離爲朱紱。在坎而互離。故方來。上兌爲巫。故用享祀。於變爲萃。非困酒食之宜。故稱征凶。萃用輪。此用享祀。故无咎。○其於變爲萃。引吉。无咎。孚乃利用輪。不變爲大畜。輿說輶。

六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

艮爲石。初三四有艮體。二間之成坎。故困。坎爲蒺藜。互上巽爲入。坎爲宮。互離爲目。揜故不見。兌爲妾。稱其妻。應爻故也。困如是故凶。○其於變爲大過。棟桡。凶。不變爲頤。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。

互巽進退不果。故徐徐。坎爲輪。故稱車。卦三陽得乾爲金。下險故困。又兌毀折。車遇之故困。而徐徐。變絲。坎互艮成終。故吝。有終。○其於變爲坎。樽酒簋二。用缶。納約自牖。終无咎。不變爲離。突如其來如焚如。死如棄如。

九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。

下應坎爲桎梏。爲血卦。又體似艮爲鼻。二傷之。故稱劓。互巽爲股。加坎爲刖。又艮爲手。二傷之。故稱刖。坎爲赤。卦二陰得坤爲裳。故卦凡兩稱紱。巽入故徐。兌故悅。祭祀如二。困而傷。故祭而不享。○其於變爲解。君子維有解。吉。有孚於小人。不變爲家人。王假有家。勿恤。吉。

上六。困于葛藟。于臲臲。曰動悔。有悔。征吉。

下互巽爲木。加坎爲叢棘。蒺藜在澤之下。故爲葛藟。巽進退不果。又在險。故臲臲。困外卦之極爲悔。其變在訟。仍有二禠之困。故稱有悔。征吉。孟子曰。困于心。衡于慮。然後作。○其於變爲訟。或錫之鞶帶。終朝三褫之。不變爲明夷。不明晦。初登於天。後入于地。

困皆變爲賁。其交卦爲節。夫賁而失節。斯困。是以二五君臣皆以紱言之。惟名與器。不可不惜。宜交知。所以自處矣。其曰祀者何也。夫禮有序。爵辨貴賤。序事辨賢否。大宗小宗別嫡庶。故名分不得而好焉。凌逼不得而生焉。是故諸侯祭。天子享。楚賁包茅不入。諸侯責之。凡人臣之困。莫如國富祿厚。恩重身危。享祀之用。所爲利也。夫五宜享。乃稱祭。其不享者。有爲困之者也。故知二之所以爲利也。否則于株木。于石。于葛藟。于酒食。一而已矣。是故夫四金車之困。近多懼也。有納約之道焉。是以有終。

三三井卦 巽下坎上

初六。井泥不食。舊井无禽。

兌澤之下爲泥。又巽爲臭。在下故不食。上互兌爲毀折。故稱舊井。上坎有飛鳥之象而去之遠。又巽爲雞。而坎上飛。則連之去。故无禽。○其於變爲需。需于郊。利用恆。无咎。不變爲晉。晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

九二井谷射鮒。甕敝漏。

坎體上塞下通爲谷。初陰爲鮒。如剝姤。甕與缶同。卦內虛而二陽破之。又兌爲毀折。故敝漏。○其於變爲蹇。王臣蹇蹇。匪躬之故。不變爲睽。遇主于巷。无咎。

九三井渫不食。爲我心恻。可用汲。王明並受其福。

互離而下巽。泉之流如風。其清照日。故渫不食如初。上坎爲加憂。故心恻。渫故可用汲。互離爲明。離有文明之瑞爲福。五爲王並受。蓋互並五爲離也。○其於變爲坎。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。不變爲離。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

六四井甃无咎。

互離中虛。上下二陽。資之爲甃。又兌毀折之處也。變絲大過。有它吝。甃故无咎。○其於變爲大過。棟隆吉。有它吝。不變爲頤。顛頤吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

九五井冽寒泉食。

坎之主也。互離故冽。下巽風爲寒。又巽爲長。兌爲澤。泉品之上者。上出故食。○其於變爲升。貞吉。升階。

不變爲无妄。无妄之疾。勿藥有喜。

上六。井收勿幕。有孚元吉。

井極爲收。上開爲勿幕。坎中實爲孚。天一生水。故稱元吉。○其於變爲巽。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。不變爲震。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。

井之交爲渙。是故知井之百姓親睦也。其皆變爲噬嗑。故以食爲貴。爻之食惟五與上。初與三皆不食。然而有美惡之分焉。是以君子貴其甃。毋徒歸咎于甃。惟君子深養其德。惟能澤及于物。是故井田之制。貴因其大略而潤澤之。是故可以關雕麟趾之意。而行周官之法。夫井改邑爲屯。井田行而學校可設爲蒙。飲食宴樂爲需。經界不正。則爲訟。賦乘以田。使其徒卒日見。面夜聞聲。可以同仇相助。爲師分田制祿。自天子至庶人。無一夫不奉王制爲比。不然。至於難生。而後思所以解之爲蹇。爲解至蹇。則民窮財盡。爲困。妻子離散。爲渙。因必教之食。以時。用以禮。爲節。井之道。得行爲既濟。坎泉不上出。仍爲未濟。君子觀于此十三卦者。而井義備焉。皆有坎。故坎尚德行。有以也。

三三革卦 離下兌上

初九。鞶用黃牛之革。

坤稱黃爲牛。離二陽在其外爲革。初在其下故稱鞶。又離爲牝牛。○其於變爲咸。咸其拇。不變爲損。已事過往。无咎。酌損之。

六二己日乃革之。征吉。无咎。

離爲日。二竟離體而互于上。卦爲己日乃革。於變爲夫。其革決矣。故征吉无咎。○其於變爲夫。惕號。莫夜有戒。勿恤。不變爲剝。剝牀以辨。蔑貞凶。

九三征凶。貞厲。革言三就。有孚。

於變爲隨。革之道。隨人則凶。貴自主也。故征凶。貞爲離極。又上下改革之際。故厲。上兌爲言。歷三爻而革成。故稱三就。三陽中實爲孚。○其於變爲隨。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。不變爲蠱。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

九四悔亡。有孚。改命。吉。

變繇既濟。終日戒。革故悔亡。三陽中實爲孚。卦離下而上爲改命。孚故吉。○其於變爲既濟。濡有衣袽。終日戒。不變爲未濟。貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。

九五大人虎變。未占有孚。

互乾爲虎如履。五互下爲乾變而加兌。又風從虎。下互巽爲風。故變陽爲大。五人畫。稱大人。兌爲口稱。占五互三爲乾。而上未至於兌口。故未占也。有孚以三陽中實。○其於變爲豐。來章有慶譽。吉。不變爲渙。渙汗其大號。渙王居。无咎。

上六君子豹變。小人革命。征凶。居貞吉。

革道成故統言之。虎之下加離。文明爲文。上兌澤則澤。故爲豹。君子諸陽也。陽聚而爲乾。故豹變。小人二陰也。陰間而爲離。兌之主。離爲目。兌爲口舌。故革面。於變爲同人于郊。革道惡之。故征凶。居貞吉。因虎變而及豹變。因豹變而及革面。觀象甚奇。○其於變爲同人。同人于郊。无悔。不變爲師。大君有命。開國承家。小人勿用。

革之交爲睽。其皆變爲蒙。夫惟睽則必解而更張之固也。乃愚者難與慮始。非常之原。黎民懼之。蒙孰甚焉。是故有孚之爲貴。爲羣。爲己日。爲居貞。皆孚也。君子觀四爻爲卦。上下改革之際。而既濟未濟之說存焉。是以謹之。

三三鼎卦 巽下離上

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

初於鼎爲趾。巽爲長。爲高。爲進退。爲不果。故顛。又鼎有三足。去其一故顛也。巽又爲臭。故否。下顛故出。上互兌爲妾。下有乾爲子。顛則從上而下。故得。變繇大有而出否。故无咎。○其於變爲大有。无交害。匪咎。艱則无咎。不變爲同人。同人于門。无咎。

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。

中實爲實。卦自二而五皆實。仇謂初。詩曰。與子同仇。言相比也。疾謂否。三陽同類而上。故初雖善入。不能即。故吉。○其於變爲旅。旅卽次。懷其資。得童僕貞。不變爲節。不出門庭。凶。

九二鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

上比五耳。爲四所隔。又卦當上下之交。爲革。陽實爲塞。耳隔故行塞。二在中爲實。三行則阻于上下。故爲塞。離文明爲雉。積而下於鼎腹之中。爲膏。又互兌爲澤。故稱膏。坎有食義。三互於上下。皆有坎體。而未成。故不食。雨謂坎。三變陰。則爲坎。故食而悔得虧。虧亦以陰。悔虧故終吉。○其於變爲未濟。征凶。利涉大川。不變爲既濟。弗過防之。從或戕之凶。

九四鼎折足。覆公餗。其形渥凶。

巽爲股。四分而上。故折足。又趾顛。故足折。鼎實之上。爲餗。足折故覆。互兌爲澤。常離火之威。故爲形渥。所謂戰戰惶惶。汗出如漿。覆故凶。○其於變爲蠱。裕父之蠱。往見吝。不變爲隨。隨有獲。貞凶。有孚在道。以明何咎。

六五鼎黃耳金鉉。利貞。

黃離爲黃。五於鼎爲耳。下互乾爲金。貫乎耳爲鉉。變爲包瓜。非鼎之珍。故利貞。○其於變爲姤。以杞包瓜。含章有隕。自天。不變爲復。敦復无悔。

上九鼎玉鉉。大吉无不利。

震爲玉。離一陽加乎其上。爲鉉。鼎有鉉。則足折趾顛俱不爲患。故大吉无不利。五之鉉。貫鼎也。上之鉉。當其舉也。其象不同。○其於變爲恆。振恆凶。不變爲益。莫益之。或擊之。立心勿恆凶。

鼎皆變爲屯。其交爲家人。是故必定鼎正位凝命。然後天下一家。君子知之。故求其實。不患其不行。夫如玉如金。皆定鼎者之所亟也。不然。爲顛爲折。則不爲實爲否。夫出否以顛。鼎顛之因得家人。故言乎得妾以子。是故天下之大。不可以不如一家。苟有昏德。鼎必遷焉。是故天命靡常。有德者昌。妾以子貴。天惟德親。其念之哉。

三三震卦震下震上

初九震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

震初動爲來虩。其動而上則爲兌。兌爲悅。爲口舌言語。故後笑言啞啞。初虩而後笑。故吉。又震變豫。繇初。○其於變爲豫。鳴豫凶。不變爲小畜。復自道。何其咎。吉。

六二震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。

初動而上爲來厲。震爲玉。故稱貝。二非震主。上互于坎。故喪。互入于艮爲陵。艮止。故勿逐。以辰紀日。七日爲午。一陰生。陽極而陰終得也。億多之至。繇二而上。復自初。數至三爻。互艮之主爲九。○其於變爲歸妹。眇能視。利幽人之貞。不變爲漸。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。

六三震蘇蘇。震行无眚。

重震之交。故蘇蘇。互坎多眚。動而上行則出之。故无。○其於變爲豐。豐其沛。日中見沫。折其右肱。无咎。不變爲渙。渙其躬。无悔。

九四震遂泥。

震主也。互坎主爲遂泥。○其於變爲復。中行獨復。不變爲姤。包无魚。起凶。

六五震往來厲。億无喪有事。

重震之卦。五爲之主。而互坎方出。故往來厲。二喪而五无喪者。初競競。四遂泥也。變爲隨。不變爲蠱。故有事。○其於變爲隨。孚于嘉吉。不變爲蠱。幹父之蠱。用譽。

上六震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。

震極故索索。離體虛其上。故視矍矍。變爲何校滅耳。故征凶。陽自下而上。故有躬鄰之分。震本乾坤始交。爲婚媾。震一陽動于五。爲近于士爲鄰。繇滅耳而先戒于鄰。故无咎。又當兌口之處。故有言。○其於變爲噬嗑。何校滅耳。凶。不變爲井。井收勿幕。元吉。

震皆變爲巽。然巽稱德之制。震无與焉。故是則變患之至。震无所用之乎。爻備之。未事而先防。則後笑震鄰之說。臨事而振作。則震行遂泥之說。夫震有坎。二喪而五无喪。固入險出險之別也。故君子臨事而懼。好謀而成。

三三艮卦 艮下艮上

初六艮其趾。无咎。利永貞。

初于卦爲趾。又上互震爲足。故初爲趾。變繇舍車而徒。能止乎其所當止。故无咎。止所當止。故利永貞。

○其於變爲賁。賁其趾。舍車而徒。不變爲困。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

六二艮其腓。不拯其隨。其心不快。

足之陰爲腓。隨者。交皆變。而二不變爲隨。艮上故不拯。又互上爲坎。坎爲心病。故不快。○其於變爲蠱。

幹母之蠱。不可貞。不變爲隨。係小子。失丈夫。

九三艮其限。列其夤。厲薰心。

上下之際爲限。止乎限。故列其夤。猶言裂也。互坎心病加憂。故厲薰心。又互震主。欲動故也。○其於變爲剝。剝之无咎。不變爲夬。壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡有愠。无咎。

六四艮其身。无咎。

四在卦爲身。又心之外輔之下。故得而稱焉。變絛旅而艮。是爲時止則止。故无咎。○其於變爲旅。旅于處。得其資斧。我心不快。不變爲節。安節亨。

六五艮其輔。言有序。悔亡。

五於卦爲輔。又合四爻如口。五在焉。互下爲震。漸而成兌。故爲言有序。兌爲口。舌言語。又變絛漸。漸而之艮。故悔亡。○其於變爲漸。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。不變爲歸妹。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。

上九敦艮。吉。

重艮之極。成始成終爲敦。敦故吉。○其於變爲謙。鳴謙。利用行師。征邑國。不變爲履。視履考祥。其旋元吉。

艮之皆變爲兌。孔子稱君子恥言過行。又曰。躬行君子。則吾未之有得。是故五爲卦主。唯艮輔言序稱焉。四艮身上敦艮。其道不出此也。是故君子於其言。非禁之以爲止也。夫心壹斯氣專。氣專斯理明。理明斯旨約。是故言之有序。其行止一依于時。否則禁止。爲止其能止之也。爲限其止之而終不必止。爲隨二者皆譏。然則初之艮趾非乎。曰。夫物之方接。急乘而制之。故曰莫見乎隱。莫顯乎微。君子必慎其獨。久而至于敦艮。則誠之者之事。所謂自明誠也。故利永貞。不永則其功有斷續。故稱限。其勢不能自主。故稱隨。是故以心制心。則其至危者也。君子者。敵應而不相與。是故能爲時故。可因時。能出物故。可入物。其道莫妙於无心。夫有心則爲不快。爲厲。无心則无身。手足自如其動。目自如其視。耳自如其聽。口自如其言。而心不與之以動。以視。以聽。以言。故曰不獲其身。又无身而後有身。夫身在手足則耳目幻。身在耳目則手足幻。身在口則言非吾行。而其身之所行者皆幻。反是而其身皆真。故曰艮其身。又曰。思不出其位。夫位也。所也。思則得之。其道精而一。微而欲稱。何得過而爲言乎。是故其道光明。心絀思故專。專故誠。誠故一。誠一之至。故心不著于有物。有所而心不囿于所。心光明也。絀无心故不累于身。而能无身。能无身故无非身。身光明也。是故艮加兌爲咸。其爻皆譏。君子是以爲艮不爲兌。艮之互有震焉。故曰時行則行。兌之互有巽焉。是以其能言者。其進退不果者也。君子恥之。

三三漸卦 艮下巽上

初六鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。

鳥之漸者爲鴻。故稱鴻。又艮爲黔喙之屬。互坎有飛鳥之象。巽爲雞。互離爲似于雉。非雞非雉。止則近水而飛。則乘風。故六爻皆爲鴻。又鴻陽鳥也。有離日焉。初上互坎水。故爲干。艮少男爲小子。坎耳之下。漸而上之。故有言。厲以坎无咎。以家人之變。閑而能漸。故无咎。○其於變爲家人。閑有家。悔亡。不變爲解。无咎。

六二鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。

艮爲石。故稱磐。坎有飲食之道。故衎衎吉。○其於變爲巽。巽在牀下。用史巫紛若。吉。无咎。不變爲震。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。

九三鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

艮山之上爲陸。少男稱夫。互坎陷入于險。故不復。坤爲婦。坎血卦。入于坤腹。故不育。如是故凶。坎爲盜。稱寇。艮止禦之。○其於變爲觀。觀我生。進退。不變爲大壯。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。

六四鴻漸于木。或得其桷。无咎。

巽爲木。漸木而未高上。故桷。木或有桷。則得之。互離麗故也。變繇遯而漸。故无咎。○其於變爲遯。好遯。君子吉。小人否。不變爲臨。至臨。无咎。

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵過山而上者婦如三此互離中虛故不孕離爲大腹又坎在其下故宜孕而不孕三在艮止之故孕而不育則以坎主故也五爲巽動不窮且艮成終矣故莫之勝吉卦繇二至五凡三爻爲三歲○其於變爲艮艮其輔言有序悔亡不變爲兌孚于剝有厲

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

風之上爲陸下互離文采光映故羽可用爲儀漸之極如是故吉○其於變爲蹇往蹇來碩吉利見大人不變爲睽睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

漸皆變爲歸妹故爻稱婦孕彖繫女歸義交著焉夫君子之仕也以行其道女之歸也以成生育然而不繇其道則皆惡之漸磐得矣初與四之无咎未爲失也三勇于上進其功无成然以當國難則不妨于任雖凶亦利臣道之變也五簡于下交其功難成然以抑兢躁故不妨于遲君道之常也是故進之極必返乎下唯上則羽儀冥冥弋人無得而慕焉此之謂漸之吉也夫鴻之爲鳥也有夫婦之義焉是以取之不然其交卦爲蠱其所以爲夫婦者稱父母之蠱焉是以慎之

三三歸妹卦兌下震上

初九歸妹以娣跛能履征吉

兌妾之下爲娣兌似震體不全爲跛卦之下爲履變爲解則應四爲正故征吉○其於變爲解无咎不

變爲家人。閑有家。悔亡。

九二。眇能視。利幽人之貞。

上互離而坎陷其半。故能視而眇。變則爲來厲喪貝。故利幽人之貞。二人晝。又互坎。故稱幽。二應五爲正。故利貞也。○其於變爲震。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。不變爲巽。巽在牀下。用史巫紛若。吉。无咎。

六三。歸妹以須。反歸以娣。

兌主故善于悅人。互上爲坎。歷坎而後入震。其詩云。叩須我友。然以善悅。則有蹇蹇之思。又坎陷也。故反而居下爲娣。又變壯。女壯勿用取女。故反。○其於變爲大壯。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。不變爲觀。觀我生。進退。

九四。歸妹愆期。遲歸有時。

互坎故愆期。此所謂人涉叩否也。本震之主。能行故遲歸有時。○其於變爲臨。至臨。无咎。不變爲遯。好遯。君子吉。小人否。

六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。

帝乙歸妹。得人道之正。著之於泰。以五爲歸妹之主。故仍稱之。五君陰虛。初娣陽實。故不如其袂之良。互坎爲月。坎至五而全。故幾望。正應故吉。此以二爲所歸者。故以初爲娣。二又以五爲所歸者。故稱貞。

卦凡三陰。坤爲帛。故稱袂。○其於變爲兌。孚于剝。有厲。不變爲艮。艮其輔。言有序。悔亡。

上六。女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。

震體似筐。而无實。兌女承之。兌爲羊。震男爲士。互離戈兵爲刲。互坎爲血。以離爲乾卦。故无。是以无利。○其於變爲睽。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。不變爲蹇。往蹇來碩。吉利見大人。

歸妹皆變爲漸。六禮備而後行也。其交卦爲隨。婦從夫也。夫歸妹以兌歸震。男子三十而壯有室。女子二十而嫁。是故女少于男。又兌少女。五重兌之主變而歸焉。故稱歸妹。然而相求宜正。故初征吉。君子爲之歌。小星曰。肅肅宵征。夙夜在公。實命不同。于二利幽人之貞。爲之歌。柏舟曰。我心匪石。不可轉也。于三以須。以娣。上无實无血。爲之歌。氓曰。士之耽兮。猶可說也。女之耽兮。不可說也。曰。信誓旦旦。不思其反。反是不思。亦已焉哉。于四之愆期。爲之歌。標有梅曰。求我庶士。迨其吉兮。于五之幾望。爲之歌。何彼穠矣。曰。曷不肅離。王姬之車。

三三豐卦 離下震上

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尙。

豐爻陰陽相等。四爲震主。故初以四爲配。主旬均敵。變繇小過而豐。小過爲飛鳥。不宜上。故變而陽。雖敵四。然而无咎。往有尙。又離爲日。故稱旬。○其於變爲小過。飛鳥以凶。不變爲中孚。虞吉。有他不燕。

六二豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。

離明而上蔽之爲豐蔀。離之中爲日中。上蔽故不見日而見斗。斗杓攜龍角。震木也。衡殷南斗。離南方也。魁枕參首。參白虎互兌。西方也。又斗爲帝車。運於中央。互巽爲風也。巽爲不果。故往得疑疾。入而悅之上而震動。故有孚發若。吉。○其於變爲大壯。貞吉。不變爲觀。闕觀。利女貞。

九三豐其沛。日中見沫。折其右肱。无咎。

斗傍小星爲沫。沛亦以上蔽也。艮爲手。互巽艮體不全。爲折其右肱。變繇震行而豐。故无咎。○其於變爲震。震蘇蘇。震行无咎。不變爲巽。頻巽。吝。

九四豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。

蔀斗與二同。離爲日而不及于四。故同也。夷。等夷。初主四。故四亦主之。在明之初。故遇之吉。○其於變爲明夷。入于左腹。獲明夷之心。不出門庭。不變爲訟。不克訟。復卽命。渝安貞吉。

六五來章。有慶譽。吉。

離文明爲章。日中故慶發若。故譽歸之。是以吉也。○其於變爲革。大人虎變。未占有孚。不變爲蒙。童蒙。吉。

上六豐其屋。蔀其家。闕其戶。聞其無人。三歲不覿。凶。

日在下。上加木爲豐屋。蔀家。下卦艮爲門闕。而下塞之爲戶。離中虛。故闕之。聞其無人。離爲目。隔于三

爻。故稱三歲不覿。是以凶。○其於變爲離。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。不變爲坎。繫用徽纆。真于叢棘。三歲不得凶。

豐宜日中。離明乃在下卦。故以上三爻爲暗。又在豐而動。好大喜功。故益其愚。不爲日而爲斗。爲沫。暗之至矣。四爲動主。故初得而助之。五爲全卦之主。故來章之慶譽。歸之君子。是以知上之不覿。非三咎也。夫豐之皆變也。爲渙。盛是以可憂。其交卦爲噬嗑。煬斯在焉。明是以可危。旅焚有之曰。嗚呼。夙夜罔或不勤。不矜細行。終累大德。爲山九仞。功虧一簣。維臯陶之歌曰。元首明哉。股肱良哉。庶事康哉。

三三旅卦 艮下離上

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。

小謂陰。旅初二爻俱陰。故稱瑣瑣。上互巽爲風。離爲火。災者風火之災。○其於變爲離。履錯然。敬之无咎。不變爲坎。習坎入于坎窞。凶。

六二。旅即次。懷其資。得童僕。貞。

艮止互巽爲入。兌爲悅。故即次。巽爲近利市三倍。故懷資。艮少男。又爲閹寺。故稱童僕。性止故貞。○其於變爲鼎。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。不變爲屯。屯如遭如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

九三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。

止之極而近乎離。離爲火。故焚其次。互兌爲毀折。故喪其童僕。變而衆允悔亡。故貞則厲。○其於變爲晉衆允之悔亡。不變爲需。需于泥。致寇至。

九四。旅于處。得其資斧。我心不快。

已去止而入于悅。故于處資言乎巽。斧金之銳者。兌也。又離爲戈兵。互體似坎而塞其下。故心不快。坎爲心病。○其於變爲艮。艮其身。无咎。不變爲兌。商兌未寧。介疾有喜。

六五。射雉一矢亡。終以譽命。

絲乾體虛一而爲離。故爲射雉一矢亡。一陽爻爲一矢。又離爲戈兵也。譽柔嘉之稱。命文明之福。矢不亡。於是爲遯。爲雉而亡。是以美之。○其於變爲遯。嘉遯。貞吉。不變爲臨。知臨。大君之宜。吉。

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。

離火上焚。變而有飛鳥之凶。故爲鳥焚其巢。又互巽爲雞。艮爲黔喙之屬。故稱焉。稱巢。焚則變而震動。爲號咷。本兌互爲先笑。離爲牝牛。焚故喪之于易而凶。○其於變爲小過。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。不變爲中孚。翰音登于天。貞凶。

旅皆變爲節。流離顛沛而節見焉。其交卦爲賁。詩曰。既見君子。爲龍爲光。是故古之賢者有四方之志。而斯文以興。登高能賦。采風問俗。其末焉者也。五絲遯。式微歌之。以其文明。故有譽命。瓊瑰玉佩。是以贈之旅之君也。反是者其乾侯之事乎。其他爲之臣者。用歌旄邱。故或災或焚。或得斧懷資。唯其所取。

然知止不殆者其唯二乎。是故其在鼎也。爲有實而仇不我卽。是以得而臣之者。譽莫尙焉。

三三 巽卦 巽下巽上

初六 進退利武人之貞。

巽爲進退。卦之主故稱之。巽小成。繇乾變故爲武人。夫乾初陽可以不變。故貴利貞。夫貞者不變。此因變而追數之。故加之以武人。然而大成之卦。初變而畜。故武人之貞也者。乃變也。惟不以貞與陰。故坤用六利永貞。○其於變爲小畜。復自道。何其咎。吉。不變爲豫。鳴豫凶。

九二 巽在牀下。用史巫紛若。吉。

巽木而下有股。爲牀。二於二陽在下。互上兌爲史巫。巽爲風。故紛若。巽而悅。故吉。○其於變爲漸。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。不變爲歸妹。眇能視。利幽人之貞。

九三 頻巽。吝。

與頻復同。此陰故吝。是以初利武人。○其於變爲渙。渙其躬。无悔。不變爲豐。豐其沛。日中見沫。折其右肱。无咎。

六四 悔亡。田獲三品。

變繇无魚之凶。故爲悔亡。互離爲甲冑戈兵。入于巽木之林。兌澤之上。風火之交。爲田。巽爲雞。離爲雉。兌爲羊。故稱三品。巽近利市三倍。故獲彼无魚。此獲三品。其悔亡可知。○其於變爲姤。包无魚。起凶。不

變爲復中行獨復。

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉。

變絲蠱故貞吉悔亡无不利无初言初晝之虛有終言上晝之實言乎小成之巽也。五爲重巽之主故稱之。先庚三日爲丁丁爲火風加火爲鼎。後庚三日爲癸癸爲水巽乎水爲井皆去故遷新故吉。夫巽之不爲蠱者其幾耳。故多其詞以著貞。○其於變爲蠱幹父之蠱用譽不變爲隨孚于嘉吉。

上九巽在牀下喪其資斧貞凶。

牀下如二此言巽在其下巽近利市爲資互離戈兵互兌金之銳爲斧上皆過而上之故喪且凶變而爲井是以凶言乎貞。○其於變爲井井收勿幕有孚元吉不變爲噬嗑何校滅耳凶。

巽之皆變爲震故曰巽伏也。又曰齊乎巽是故君子齊之以禮則巽順稱焉。然足恭可恥畏首無餘老子稱柔能制剛弱能制強絲其道至於以陰制陽爲慘爲剝爲詭爲忍是又反夫易之所貴。夫老氏尊陰易尊陽者也。是故巽類則吝進退利武二互兌陰悅外見故史巫吉四互離中虛而明故獲是故巽陰內伏君子憂之是以其失爲蠱貴貞焉資斧之喪所絲凶耶是故知老子與大易相反而亦相爲用是以亢則悔无首則吉以陽而用陰易之道也。然非賤陽而貴陰也是故重巽之卦互有離兌三女備焉曰陰慘內伏故不如其外見詭詐幽忍故不如其中虛至矣哉。

初九和兌吉。

兌之初未發已發之間。故和而吉。○其於變爲困。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。不變爲賁。賁其趾。舍車而徒。

九二孚兌吉。悔亡。

陽實又互離。中虛爲孚。是以爲兌。故吉。變繇係小子。失丈夫。而爲孚兌。故悔亡。○其於變爲隨。係小子。失丈夫。不變爲蠱。幹母之蠱。不可貞。

六三來兌凶。

兌之主當其口。又上下之交。故來而凶。○其於變爲夬。壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡有愠。无咎。不變爲剝。剝之无咎。

九四商兌未寧。介疾有喜。

上下兌之交。近口之處。故商而未寧。互離爲介。互巽風爲疾。兌故喜。○其於變爲節。安節。亨。不變爲旅。旅于處。得其資斧。我心不快。

九五孚于剝。有厲。

兌近于夬。而以爲剝者。陰善悅。陽孚之。故方去復來而已。至于剝矣。是以有厲。五爲重兌之主。故著之。如巽。又爻皆變。三不變爲剝。三與上俱不變爲坤。至于无陽。厲何如哉。○其於變爲歸妹。帝乙歸妹。其

君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。不變爲漸。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。上六引兌。

兌之主。重之爲引。○其於變爲履。視履考祥。其旋元吉。不變爲謙。鳴謙。利用行師。征邑國。兌之變爲艮。艮言性。兌言情。是以已發如其未發者吉。介者喜。來者凶。夫兌我能引人。人更能引我。以爲孚也。不知其剝也。故二孚悔亡。五孚有厲者何。二內也。五外也。甚矣兌之似乎。是以君子貴中孚也。故中孚之卦。兩兌相向而中。大過之卦。乃兩兌相反而外。是故大過有老夫老婦之妻之士。情之過。中孚爲其子之和。性之至也。

三三三 渙卦 坎下 巽上

初六用拯馬壯。吉。

坎水之下。故用拯。上互震爲馬壯。拯而馬壯。故吉。○其於變爲中孚。虞吉。有他不燕。不變爲小過。飛鳥以凶。

六二渙奔其机。悔亡。

互震之主爲奔。震木爲机。又初二兩爻如机。本闕觀女貞。非丈夫拯。渙之宜變。而能奔。故悔亡。○其於變爲觀。闕觀。利女貞。不變爲大壯。貞吉。

六三渙其躬。无悔。

互震動而上。故渙其躬。言爻之躬爲坎。今爲震也。變繇頻巽。能震而渙躬。故无悔。○其於變爲巽。頻巽者。不變爲震。震蘇蘇。震行无咎。

六四。渙其羣。元吉。渙有邱。匪夷所思。

卦三陰。四舍下二陰而上。爲渙其羣。上卦之初。故爲元吉。互艮爲邱。巽稱而隱。故匪夷所思。○其於變爲訟。不克訟。復卽命。渝安貞吉。不變爲明夷。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。

九五。渙汗其大號。渙王居。无咎。

下互震加風爲大號。坎爲血卦。加震發動。又風散之爲汗。艮門闕爲居。五爲主。變繇蒙而渙。故无咎。○其於變爲蒙。童蒙吉。不變爲革。大人虎變。未占有孚。

上九。渙其血。去逖出。无咎。

下坎爲血。上在艮止之外。爲血去。互震動而上。之爲逖出。變繇坎險而渙。故无咎。○其於變爲習坎。繫用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。不變爲離。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。

渙皆變爲豐。君子因時起事。然後有盛大之業。其交卦爲井。至于養民不窮。斯无復虞于渙矣。不然者。唯拯斯吉。初之壯。二之奔。三之渙躬。四之渙羣。五上之无咎。各有其道焉。其道何如。亦與之以渙而已。是故渙之六爻。陰陽皆渙。以是爲吉。且无咎悔焉。使四聚而下。二聚而上。卦乃爲否。否者。以爲能聚而不知其不利。故君子可以渙濟渙。而不可以否濟否。是故否終乃傾。渙之初已用壯馬拯焉。是故後世

之土字版圖盛于唐虞三代。拯渙者渙之故也。

二三節卦兌下坎上

初九不出戶庭。无咎。

上互艮爲門。初隔于二而在內。故爲不出戶庭。變絲坎窞而不出。故无咎。○其於變爲習坎。習坎入于坎窞。凶。不變爲離。履錯然敬之无咎。

九二不出門庭。凶。

二近于艮。故稱門。初悅體。二則戶震動而入于險。故凶。○其於變爲屯。屯如遭如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。不變爲鼎。鼎有實。我仇有疾。不我能卽。吉。

六三不節若。則嗟若。无咎。

澤上有水。三於兌當毀折之處。故不節。兌爲口舌而入於坎。故嗟。其變絲需泥致寇。故无咎。寧不節。毋致寇。傳曰。慢藏誨盜。○其於變爲需。需于泥。致寇至。不變爲晉。衆允悔亡。

六四安節。亨。

互震爲動。互艮爲止。動之極而能止。故安。嘉會足以合禮。故亨。○其於變爲兌。商兌未寧。介疾有喜。不變爲艮。艮其身。无咎。

九五甘節。吉。往有尙。

艮體能止。又下互兌悅爲甘節。節而甘故吉。節求其可繼。五一陽節二陰。餘上六之陰。不居其極。故往有尙。○其於變爲臨。知臨大君之宜吉。不變爲遯。嘉遯貞吉。

上六苦節貞凶悔亡。

節之極而過乎止。遠於悅故苦。變則爲中孚。故貞凶。然與其爲翰音登天。毋寧苦節。故苦而悔亡。是故苦而不孚斯凶。孚而變節亦悔。○其於變爲中孚。翰音登于天。貞凶。不變爲小過。弗遇過之。飛鳥離之。凶是謂災害。

節皆變爲旅。其交卦爲困。是以知節之善也。然節而凶者二。節而无咎吉亨者凡三。不節而无咎者一。是故節取于時。夫時以制天。周天三百有六十度。度有四分之一。天行過于日行。是故日視天如以次而東。其實謂之日東行。謂之日西行。一而已矣。日行又過于月。與五星故皆得而指之曰東。惟天餘于日。故氣有盈。日餘于月。故月有小。以月之小。合氣之餘。歲有十有二日。故三歲有三十有六日。以三十日爲一閏。餘六日更合二歲之二十有四日爲三十日。是爲五歲再閏。夫月之閏者。所以能不過其節也。故曰甘節。然而節不可過。是故歲之月有閏而節不可加。此之謂以歷制節。以節制天也。是故君子不爲太過。不爲不及。是故節亦有凶。不節亦有无咎。

三三三 中孚卦 兌下巽上

初九虞吉。有他不燕。

孚之初兌爲口。有商度之義爲虞。故吉。有他則變而渙。渙故不燕。象故曰志未變也。○其於變爲渙。用拯馬壯吉。不變爲豐。遇其配主。雖旬无咎。往有尙。

九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

坎有飛鳥之象。下塞而上開爲鳴。又兌爲口也。上卦則其口下向。故爲子和。上下相向也。下在澤又互震木之下爲陰。上巽因風而和。兌悅爲好。巽和婉善入故靡。又互震之主。有匕鬯之義爲爵。同體相類。故稱子稱爾稱我。○其於變爲益。或益之。十朋之龜弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。不變爲恆。悔亡。

六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。

卦上下相向。三居其前爲敵。其互震動爲鼓。艮止爲罷。似離目而炫其上。似坎水而盈其下爲泣。兌口舌爲歌。○其於變爲小畜。輿說輻。夫妻反目。不變爲豫。肝豫悔。遲有悔。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。

似坎而盈其上爲月幾望。互震爲馬。與二三爲匹。四分而上故亡。變姤履虎愬愬故孚。而匹亡爲无咎。○其於變爲履。履虎尾。愬愬終吉。不變爲謙。无不利。撝謙。

九五。有孚。攣如。无咎。

孚之主爲有孚。互艮止爲攣如。變姤損。故无咎。象所謂損而有孚。元吉无咎。○其於變爲損。或益之。十朋之龜弗克違。元吉。不變爲咸。咸其脢。无咎。

上九翰音登于天貞凶

雞曰翰音。巽爲雞。在上爲天。因風而動。止而復上也。變而節。而悔可亡。故貞斯凶。○其於變爲節。苦節。貞凶。悔亡。不變爲旅。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。中孚皆變爲小過。其交卦爲大過。夫信而不變。爲過斯大。是故孚之初曰虞吉。二與五得之者也。三之敵。其施信而求信耶。是故鼓罷泣歌。不能自主。上之登天。小惠未遍。而求若所欲。是以貞凶。且夫至信如天。然而月有望。有幾望。不以爲恆。是故孚也者。一如其未孚。故无咎。詩曰。秉心塞淵。騶牝三千。夫馬匹惟亡。是以不亡。是故曰。舜不窮其民。造父不窮其馬。又曰。人窮則詐。是故信不爲其窮。斯孚而无過矣。

三三小過卦 艮下震上

初六飛鳥以凶

小過宜下。不宜上。鳥之初飛。上而不下。故凶。○其於變爲豐。遇其配主。雖旬无咎。往有尙。不變爲渙。用拯馬壯吉。

六二過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

乾體凡二陰生爲艮。故艮上晝之陽爲祖。二艮體。越三互四而上爲巽。巽長女稱妣。故爲過其祖。遇其妣。二應五爲君。互止于四而不及于五。爲不及其君。四在上卦爲五之臣。互巽則遇于四爲遇其臣。過而不過也。其變絲恆。夫恆而不過。是以无咎。○其於變爲恆。悔亡。不變爲益。或益之。十朋之龜弗克違。

永貞吉。王用享于帝。吉。

九三。弗過防之。從或戕之。凶。

艮止爲防止之極。故稱乎防。互巽人兌善悅。故弗過防之。兌爲毀折。故從或戕之戕。故凶。○其於變爲豫。肝豫悔。遲有悔。不變爲小畜。輿說輻。夫妻反目。

九四。无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。

變絲謙。以謙而小過。故无咎。上下卦二陽在中相敵。爲弗過遇之。震主善動。故往厲必戒。過而无咎。過不可長。故勿用永貞。○其於變爲謙。无不利。撝謙。不變爲履。履虎尾。愬愬終吉。

六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

坎爲雲爲雨。互有坎體。而一陽加于其中。爲密雲不雨。互兌後天西方之卦。又艮山門闕之外爲郊。又巽風震雷而艮止之。五過乎其上。故不雨。坎弓加巽繩爲弋。入于艮山之下。爲在穴。五君位爲公。○其於變爲咸。咸其脢。无悔。不變爲損。或益之。十朋之龜。弗克違。元吉。

上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。

卦上故弗遇。震動之極。故過之。在飛鳥不宜乎上。故離凶。變而焚巢。故災眚。○其於變爲旅。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。不變爲節。苦節。貞凶。悔亡。

小過皆變爲中孚。其交爲頤。夫過則不孕。是以貴養勝也。其道則不宜上。宜下盡之。初三上之凶。失是

故也。二五君臣之際，尤宜謹焉。是故爲人臣者，昌力而辭功，故出雲起雨，必令從之。下命之日，天雨不敢有所出，五不雨，二唯不及，是以无咎。夫二有過祖之能，而五以上不得相及，歌曰：彼婦之口，可以出走，遇妣之謂也。是以在穴，然二可以巖栖，五不可以不雨，故弋之詩曰：繫之維之，以永今朝。然而公之事也，是故往厲必戒，君子謹之，是故下而不上，難進而易退，以是爲臣之道，是故曰：五帝其臣不及之，非不及也，宜也。

三三既濟卦 離下坎上

初九曳其輪，濡其尾，无咎。

上互坎爲輪，初一陽在于其下爲曳，初爲尾，上坎水爲濡，變絲蹇而濟，是以无咎。○其於變爲蹇，往蹇來譽，不變爲睽，悔亡，喪馬勿逐，自復，見惡人，无咎。

六二婦喪其茀，勿逐，七日得。

中女爲之婦，離爲目，坎爲車，離加坎，其口不掩而目之爲喪茀，坎險故勿逐，在既濟故稱得，二應五，繇初數至五凡七畫，爲七日。○其於變爲需，需于沙，小有言，終吉，不變爲晉，晉如愁如，貞吉，受茲介福于其王母。

九三高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

高宗有雉雊之祥，故以爲離體之稱，坎北方之卦，爲鬼方，離有甲冑戈兵爲伐，歷三爻而上則過乎坎。

故爲三年克之。陰爲小人。卦凡三陰。勿用則爲純乾。夫物必相克而後相濟。是故水本克火。然火能克水。則水亦能濟火。夷狄本足亂中國。然中國能制夷狄。則夷狄亦能尊中國。是故不必无之克之而已。夫天一生水。然陽陷于陰。故有違行。中國以治夷狄。然小人亂政。故不效順。是故高宗之命曰。若濟巨川。用汝作舟楫。若歲大旱。用汝作霖雨。此所以爲濟也。不然。啓龍納悔。小人能乎。是故稱之曰帝賁。稱帝以克鬼。稱陽以克陰。稱火以克水。稱良臣惟聖以克小人。○其於變爲屯。卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾不如舍。往吝。不變爲鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

六四。繻有衣袽。終日戒。

互重坎之中而離中虛。爲舟楫涉水。四在卦上下之交。罅隙之際。故必繻有衣袽。離爲乾卦。乾爲衣。坤爲裳。爲囊。爲帛。而坎水入焉。爲繻。爲袽。離爲日。四在下。離之終爲終日。坎加憂爲戒。○其於變爲革。悔亡。有孚。改命吉。不變爲蒙。困蒙吝。

九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。

先天卦位。離東坎西。離爲牛。互坎血卦。傷害爲殺。二爲離主。以五易二。則二陽互四一陰爲兌。兌爲巫。不用牛而祭。故曰禴祭。離爲福。五受之。以五加二爲實。二中虛。五中實也。夫濟之爲卦。以坎填離則泰。是以於其既濟望其爲泰。象所謂吉大來也。○其於變爲明夷。箕子之明夷。利貞不變爲訟。訟元吉。

上六。濡其首。厲。

上爲首。坎爲濡。濟之極而仍濡。是以厲。○其於變爲家人。有孚威如。終吉。不變爲解。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

濟既未相交相變。既濟之爲卦。凡二離二坎交於其中。而離皆下。坎皆上。夫水火相克。故相濟。然水之克火者。分也。火之克水者。濟也。是故以伐鬼方爲言。初二三四以離而濟者也。上以坎而濡者也。是故濟之爲言。以涉水而克過之者也。五坎主。則欲其受乎離以爲泰。夫泰天地交。濟水火交。故曰乾坤體也。坎離用也。上經首乾坤。終坎離。下經之終。既濟未濟。而以五之交二爲受福。坎離之交。復爲乾坤。

三三未濟卦 坎下離上

初六。濡其尾。吝。

初爲尾。坎爲濡。變繇睽。睽而未濟。故吝。○其於變爲睽。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。不變爲蹇。往蹇來譽。

九二。曳其輪。貞吉。

坎爲輪。三四五互坎。而二曳於其下。變爲晉。進也。未濟宜曳而不輕進。故貞斯吉。○其於變爲晉。晉如愁如。貞吉。受茲介福于其王母。不變爲需。需于沙。小有言。終吉。

六三。未濟征凶。利涉大川。

互重坎之中。又尙在下卦爲未濟。征則爲耳革行蹇。故凶。互離中虛。故利涉大川。傳曰。剡木爲舟。言中

虛也。夫人世之險也如川，亦唯中虛者涉之。○其於變爲鼎，鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨虧悔，終吉，不變爲屯，卽鹿无虞，惟入於林中，君子幾，不如舍，往吝。

九四，貞凶，悔亡。震用伐鬼方，三年有賞於大國。

其於變爲困蒙，故貞斯吉，悔亡，然貞而未濟，猶之乎悔也。故稱震稱伐，坎北幽爲鬼方，卦二三五爲震體，四一陽陷於其中，互爲坎主，故必用震以伐之，斯陽不陷而能去，坤爲國，二爲震主，伐而上，則四與上二陽皆去，於卦爲師，師終行賞有坤焉，四至上凡三爻，爲三年，夫二亦爲坎主，使非四則二互而主乎震，動而不陷矣。惡陽陷陰中，故用伐，惡陽極而上爲否，故稱震，稱賞大國，皆所以濟而去其悔也。四爲離之初，火動而上，鮮克有濟，故因著其濟之之說，夫火不能克水，唯在下則濟，今火而上，故用震以克水，又惟土克水，故坤大國賞焉。○其於變爲蒙，困蒙吝，不變爲革，悔亡，有孚，改命吉。

六五，貞吉，无悔，君子之光，有孚，吉。

卦火上水下惡之，然五陰上而二陽下，則不煩克而可濟，故貞吉无悔，否則爲訟，違行而非濟矣。夫離爲火，唯其陰陽相濟，則稱君子之光，中虛中實之應爲孚，孚故吉，否則又疑於水下火上。○其於變爲訟，訟元吉，不變爲明夷，箕子之明夷，利貞。

上九，有孚于飲酒，无咎，濡其首，有孚，失是。

下互坎爲飲酒，坎又爲孚，變訟解而未濟，故飲酒无咎，藏器待時之說也，然在未濟，飲

映帝三王之或以禪或以誅以期必濟皆是道也。然而天生聖賢其所以濟之之局終未嘗竟也。是故終於未濟然後有濟。是故天以時生人。人以時起事。事以時成。器器之載道其傳無窮。故曰生生之謂易。是故坎離爲乾坤之交。既濟未濟又爲坎離之交。輪祭受福。又爲既濟之交。君子之光有孚。又爲未濟之交。然而未濟之爲卦一陰一陽皆陽上而陰下。則名分存焉。是故有不易然後可變易。是故分以歸名。名以當物。皆不易也。是故聖人復起可以因乎其器。神而明之以傳道於不窮。

右周易爻物當名二卷。明番禺黎遂球美周撰。按先生所著蓮鬚閣集。奈已刊入粵十三家集中。是書自序及易爻總論傳例已具言其梗概。而先生序徐巨源易繫云。予嘗觀象焉。布簪玩詞焉。因以思周公之才之美。其爲文必無假借之詞。退而爲爻物當名之說。則語尤簡要。固迥非空言說經者流。自序云。山居讀易。每以史繫之。至於爻物。必求其名之所當。顧史之爲編。散而未貫。繁而未統。汗牛充棟。遲之日月。因先定是編。而屈氏廣東新語又云。美周讀易。每以史繫之。以爻配事。以事例爻。自謂不煩太卜立筮。詹尹拂龜。吉凶瞭如。其明炳燭。張天如謂孔子憂時之作。搥損褒諱。莫如春秋。深切著明。莫如易。後人以春秋言治亂。不若以易言治亂之尤長。故易史不可不作。易史未有成書。余嘗欲踵爲之。而易外固迴殊易史也。則先生言易者。獨是書存耳。屈氏又云。嗟乎易之困曰。君子以致命遂志。美周於易學甚深。蓋久矣。筮之於心焉。故自贛州之死。而是書宜與日月並懸矣。玉生廣文舊藏刻本。特重梓之。道光戊申長至後一日。後學伍崇曜謹跋。